

૨ આ (૧૬૭)

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસુરિ ગ્રંથમાળા પ્રયાગ-૧૧૧

ૐ
અહ ॥

અધ્યાત્મસાર

રચયિતા

શ્રીમદ્ યગોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી

પણિત શ્રી વીરવિજયજીના દયા સહ

પ્રગટકર્તા

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ

(હા મણિલાલ મોહનલાલ પાટરાકર)

વીરાત ૨૪૧૪]

પ્રત ૧૦૦૦

[વિદ્ય મ ૧૯૯૪

મૂલ્ય ૦-૧૨-૦

मुद्रक-शेठ देवचंद दामजी
आनंद प्री. प्रेस—भावनगर.

પ્રસ્તાવના.

શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયના પૂન્ય નામથી જૈન સમાજ સુપરિચિત છે તેઓ આજે વિદેહી છતાં અક્ષરદેહે જીવતા છે. તેમની કેટલીક અમર કૃતિઓ જનસમાજમા ઘેર ઘેર વચાય છે. તેમના જેટલી લોકપ્રિયતા મેળવવા વધુ ઓછી વ્યક્તિઓ શક્તિ માન્ય થઈ છે જે થોડાંક પવિત્ર-પ્રથમ પક્તિના સાધુઓ જૈન સમાજે પ્રકટાવ્યા છે તેમાના તેઓશ્રી એક છે

સર્વદર્શનમા તેમ જૈનદર્શનમા અધ્યાત્મજ્ઞાન ઉપર ઘણો ભાર મૂકવામા આવ્યો છે તેનું કારણ છે અધ્યાત્મજ્ઞાન સર્વ જ્ઞાનને મોક્ષરે છે જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, અને જેણે સર્વ જાણ્યું છતાં આત્માને ન જાણ્યો તેણે કંઈ ન જાણ્યું ધાર્મિક વિધિવિધાનો, અનુષ્ઠાનો વગેરે વિકાસને માર્ગે લઈ જનારા છે સ્વરા પરન્તુ આત્માનો પૂર્ણ વિકાસ અધ્યાત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ મિથ્યા શૂન્ય નથી આત્મકલ્યાણ જ જેનું ધ્યેય છે તેને માટે અધ્યાત્મ વિના આરો નથી

આત્મા ગહન છે, અગમ્ય છે આનંદઘનજીવ પોતાના “નિશાની કયા વતાવું રે તેરા અગમ અગોચર રૂપ” થી શરૂ થતા એક સુદર પદમા એની અગમ્યતા વધુ કુશલતાપૂર્વક વતારી છે તથા જ મહાપુરુષો આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણના સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે—જીવન મુદ્દા સમર્પી દે છે

અધ્યાત્મરમિકને અન્ય કોઈ વિષયમા રસ પડતો નથી અધ્યાત્મની તેને લગની લાગે છે શ્રી યશોવિજયજી સ્વયં કહે છે કે “ સ્ત્રીના અધરરૂપ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદથી જુવાન પુરુષને

જે સુખ ઉપજે છે તે સુખનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક વિંદુમાત્ર છે ” (અ. સા. શ્લો. ૯) પરંતુ તેની પ્રાપ્તિ અત્યંત મુશ્કેલ છે. “ જેમ વનને વિષે ઘર, દગ્ધિને ધન, અંધારામાં ઉદ્યોત, તથા મરુદેશને વિષે જે પાણી, તે દુઃખે પામવા યોગ્ય છે, તેમ જે ધન્ય પ્રાણી હોય છે તેને જ અધ્યાત્મ-શાસ્ત્ર કલિયુગને વિષે પ્રાપ્ત થાય છે. ” (અ. સા. શ્લો. ૧૭) અધ્યાત્મનો આ રસ અમર્યાદિત છે, નિરવધિ છે, અચ્છુટ છે, અનંત છે. “ કામનો જે રસ તે ભોગવતાં સુધી મધુર છે. ભલાં ભોજનનો રસ તે જમવાના વખત સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સેવાનો જે રસ તે તો નિરવધિ છે, કેમકે તે પ્રારંભકાલથી માંડીને સદા વધતો જ રહે છે, પણ કિવારે વિરસ ન થાય. ” (અ. સા. શ્લો. ૨૧)

અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી જ મનુષ્ય મહાન્ થઈ શકે છે. તે વિના સાચી મહત્તા આવતી નથી. “ જે પ્રાણી નિશ્ચે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય-પંડિતપણું ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે. ” (અ. સા. શ્લો. ૧૧)

ગ્રંથની ભાષા સંસ્કૃત છે, પરંતુ સંસ્કૃતનો સામાન્ય જ્ઞાતા પણ સમજી શકે એવી સરલતા અને સુગમતા તેમની ભાષામાં છે તેમની કાવ્યશક્તિ ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારની છે. તેમનાં ગુજરાતી કાવ્યોમાં નજરે પડતી મધુરતા, પ્રાસાદિકતા, શબ્દલાલિત્ય અને મનોહર ઉપમાઓ તેમના સંસ્કૃત કાવ્યમાં પણ નજરે પડે છે. રમ્ય કલ્પનાઓથી તેમની કાવ્યપંક્તિઓ દિપી ઊઠે છે. અહિંસાને સાચા સ્વરૂપમાં જીવનમાં ઉતારનાર જૈન ભેખધારીમાં જે મૃદુતા અને માર્દવની આશા રાખી શકાય તે મૃદુતા અને માર્દવ તેમની

કલમમાથી ટપકી રહેલા આજે પણ દેસાય છે. માપામા તેના લેણકના માનસનુ પ્રતિબિંબ પડે છે. તેમના અનેક લખાણોમાથી આપણે એક એવા યશોવિજયની કલ્પનામૂર્તિ ઘડી શકીએ છીએ કે જે તેઓની જીવતમૂર્તિ સાથે કદાચ અત્યંત નિકટનુ સામ્ય ધરાવતી હોય.

તેઓશ્રી સસ્કૃતના મહા વિદ્વાન્ હતા. પરંતુ વિદ્વાન્ કે પंडित કહેડાવવા માટે તે જમાનામા જડગાતોડ શબ્દો, ક્ષિપ્ત સમાસો અને ભારેશ્વમ માપાનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા રહતી હતી તેવી માપા ન લખનાર પંડિતોની ટીકાને પાત્ર થતો, પંડિતોમા તેની ગણના થતી નહિ શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનામા પંડિતોની માપા વાપરવાની શક્તિ હતી, પરંતુ તેમને સામાન્ય જનસમૂહને પ્રમોદ્યો હતો એવી ક્ષિપ્ત માપા વાપરી ગ્રંથને સમજી ન શકાય એવા કોયડારૂપ વચનાવવાની તેમની ઇચ્છા નહોતી પંડિતોની ટીકા પણ કાતિલ હતી જનસમૂહની અને પંડિતો વચ્ચેની માપાની ચેંચાણેથી તેમના પોતાના શબ્દોમા આ પ્રમાણે છે “જે ગારે પોતાની મેલે પદ વાચતા અર્થ સૂઝે એવા અલ્પાર્થ ને સુગમ પદ જો અમે જોડીએ તો ચલ માણમ એમ કહેશે જે, આ ગ્રંથમા કાઢ માર નથી, વઢી જો અમે ગમીર અર્થ સહિત પદ વાધીએ તો ચલ માણસ કહેશે કે કઠણ પદ વાધ્યા છે, એનો શુ અર્થ કરીએ ? એ તો મુગાની પાસી છે એવે ગ્રંથે કોહને ગુણ ન થાય ” (અ સા પ્રશસ્તિ શ્લો० ૪) તેમનો આસો ગ્રંથ અવલોકતા જણાય છે કે તેઓશ્રીએ કાવ્યનુ અને વિષયનુ ગૌરવ સાચવવા છતાં માપાની સરલતા ટકાવી રાખી છે, અને પંડિત-અપંડિત વચ્ચે સમાધાન સ્વીકારી સમતુલા જાલની વચ્ચેની ટીકાઓથી પર થવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ ગ્રંથ ઉપર પંડિત વીરવિજયજી ગણીએ અર્થ ભર્યા છે. શ્રીવીરવિજયજીના પરિચયની જૈન સમાજને કે સાહિત્યરસિક વાચકને ભાગ્યેજ જરૂર છે. તેમની ભાષાની મીઠાશ અને લલિત ઉપમાઓમાં તેઓ ઘીનહરિફ છે. તેમની પૂજાઓથી ભાગ્યેજ જૈનનું નાનું વાલક પણ અજાણ હશે. પર્યુષણના પવિત્ર દિવસોમાં મંદિરે મંદિરે તેમની પૂજાઓના મધુર ઘોષ કર્ણપટલ પર અથડાય છે. તેમના કાવ્યોની પ્રામાદિકતા અને મધુરતા પર માત્ર જૈનો નહિ જૈનેતરો પણ મુગ્ધ થઈ જાય છે એ સર્વવિદિત છે. તેમના જેવા સમર્થ પુરુષને હાથે લખાયેલો ટવો વીજા કોઈ લેખકના કરતાં વધારે પ્રમાણિક હોઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે. સંસ્કૃત નહિ જાણનાર વર્ગ ઉપર તેમનો ઉપકાર અનહદ છે.

આ યુગમાં જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાન તરફ વિશેષ વેદરકારી થતાવાતી જાય છે, જ્યારે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ગહન સમુદ્રમાં ડુબકી મારવાને વદલે થોડાએક આચારવિચારો અને પંડિતાઈ પાછળ મથી ધર્મના કિનારા ઉપર ઘૂમ્યા કરવામાં આવે છે, જ્યારે ધર્મ, ધર્મ-ધૂરંધરો માટે, કુરુક્ષેત્રનું મેદાન પૂરું પાડે છે તેવા સમયે આશા માર્ગસૂચક ગ્રંથની જાણ જરૂર છે. થોડાએક વિચારવંત પુણ્યાત્માઓ આ ગ્રંથ વાંચી અધ્યાત્મજ્ઞાનને માર્ગે વળશે અને અધ્યાત્મ રસનો યત્કિંચિત્ આસ્વાદ કરવા પણ શક્તિવાન્ થશે તો ગ્રંથ-લેખકનો શ્રમ સફળ થયો ગણાશે.

રાજમહેલ રોડ,

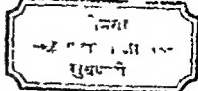
વડોદરા.

તા. ૧-૬-૩૭

}

નાગકુમાર મકાતી

વી. ૫; ફાલ્ગુ. વી.

श्री यशोविजयजी उपाध्यायकृत

अध्यात्मसार (सार्थ)

पञ्चश्रेणिनत श्रीमान्नटतान्नाभिनदन ।

उद्धार युगादा यो जगदज्ञान पकत ॥ १ ॥

श्रीशातिस्तातिभिदभूयाद्भरिना मृगलाछन ।

गाय कुरल्योत्तम कुरते यस्य निर्मला ॥ २ ॥

अर्थ—इष्ट गयधी जे श्रेणि तणे नत क० नमस्कार कर्यो ते
जेने ण्या अने अष्ट महा प्राविहार्यम्प ल मीण करी युक्त तथा युगने
आष्टे जगतने अज्ञानम्प काटवमाधी उद्धार करनार ण्या जे
श्रीकृष्णभंदर भगवान् त जवरंदा राजा । ॥ १ ॥ श्रीप्रातिनाय
भगवंत त मन्त्रप्राणीओ प्रति मंत्रापना मंत्रनाम भाशा । मृगनु
लांलन ते जेने ण्या तथा जेने 'दृष्टि' निर्मल भात रमणीन
रिखित छे त तप जेनी गाय ॥ २ ॥ गाय त पृथीत त्रि
उपाय कर छे ॥ २ ॥

શ્રીશૈવેયં જિનં સ્તૌમિ ભુવનં યશસેવ યઃ ।

મારુતેન મુગ્ધોચ્છેન પાંચજન્યમપૂરત ॥ ૩ ॥

જીયાત્ ફણિફણપ્રાંત સંક્રાતતતુરેકદા ।

ઉદ્ધર્તુમિવ વિશ્વાનિ શ્રીપાર્શ્વોવહુરૂપભાક્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—શિવારાણીના પુત્ર શ્રીનેમનાથજી તેમને સ્તબ્ધ હું. જે ભગવંતે પોતાના યશો કરીને જેમ જગતને ભર્યું છે તેમજ પોતાના મુખથી પ્રગટ્યો જે વાયુ તેણે કરીને પાંચજન્ય નામે શંખને પૂરીને તેનો નાદ કીધો ॥ ૩ ॥ ફણી કે. શેપનાગ તેની ફણના પ્રાંતે જેમણી તેને વિષે સંક્રમ્યું જે શરીર તેણે કરીને ત્રણ જગતનો ઉદ્ધારજ જાળે કરતા હોયની એવા જે શ્રીપાર્શ્વનાથ વહુસ્વરૂપના કર્તા તે જયવંતા વર્તો ॥ ૪ ॥

જગદાનંદનઃ સ્વામી જયતિ જ્ઞાતનંદનઃ ।

ઉપજીવંતિ યદ્વા ચામદ્યાપિ વિબુધાઃ સુધામ્ ॥ ૫ ॥

એતાનન્યાનપિ જિનાન્નમસ્કૃત્ય ગુરૂનાપિ ।

અધ્યાત્મસારમધુના પ્રકટીકર્તુમુત્સહે ॥ ૬ ॥

અર્થ—જગતને આનંદના કરનાર, વલી જેહની અમૃતસરિ-
ખી વાળીને હજી સુધી પંડિત લોકો સેવે છે, અંગીકાર કરે છે એવા
જ્ઞાતનંદન જે શ્રી વીરજિન તે જયવંતા વર્તો ॥ ૫ ॥ એ પાંચે પરમેશ્વરને
તથા વીજા પણ જિનોને તથા પોતાના ગુરુને નમસ્કાર કરીને
અધ્યાત્મનો સાર જે રહસ્ય તે પ્રગટ કરવાને હવે ઉત્સાહ
કરું હું ॥ ૬ ॥

શાસ્ત્રત્પરિચિતાં સમ્યક્ સંપ્રદાયાચ્ચ ધીમતાં ।

ઈહાનુભવયોગાચ્ચ પ્રક્રિયાં કામપિ બ્રુવે ॥ ૭ ॥

યોગિના પ્રીતયે પન્થમધ્યાત્મરમપેશલ ।

ભોગિના ભામિનીગીત મગીતકમય યયા ॥ ૮ ॥

અર્થ—યના શાસ્ત્રોથી મલી રીતે પરિચયકરીને ને ચલી પડિતલોકોના મંપ્રદાયથી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને વિષ અનુમય થયો તેથી હુ કાઢક સક્ષેપ માત્ર પ્રસ્તાવના કરુ છુ ॥૭॥ જે રીતે ભોગીપુરુષને સ્ત્રીના ગીતમગીત પ્રિયકારી લાગે છે તે રીતે યોગીશ્વર પુરુષને પ્રીતિના અર્થે અધ્યાત્મરસે કરીને મનોહરકારી એવો આ ગ્રન્થ પદ્યપ્રતાયે કરુ ડુ ॥ ૮ ॥

અથ અધ્યાત્મમાહાત્મ

કાતાધરસુધાસ્વાદા ચૂના યજ્ઞાયતે સુગ્ધ ।

ત્રિદુઃ પાર્શ્વે તદધ્યાત્મશાસ્ત્રસ્વાદસુગ્ધોદધે ॥૯॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસમ્ભૂત સતોપસુગ્ધશાલિનઃ ।

ગણયતિ ન રાજાન ન શ્રોદનાપિ વાસવમ્ ॥૧૦॥

અર્થ—સ્ત્રીના અધરરૂપ અમૃતના સ્વાદથી જુવાન પુરુષને જે સુરુપ ઉપજે છે તે સુરુપનો સ્વાદ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સ્વાદનો જે સમુદ્ર છે તેના એક ત્રિદુમાત્ર છે ॥ ૯ ॥ જે પ્રાણીને અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી મનોહર સતોપરૂપ સુગ્ધ પ્રાપ્ત થયું તે પ્રાણી રાનાને તથા ધનદને અને ઇંદ્ર મરિચાને પણ લેવામા ગણતો નથી ॥ ૧૦ ॥

ય કિલાશિક્ષિતાધ્યાત્મશાસ્ત્ર પાઠિત્યમિચ્છતિ ।

ઉલ્લિપ્તપત્યગુલી પગુ મ સ્વદ્રુફલતિપ્સયા ॥૧૧॥

દમવર્તતદમોલિ મોહદાર્દા બુદ્ધિચદ્રમા ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમુક્તાલ મોહજાલવનાનલ ॥૧૨॥

અર્થ—જેમ વન્યવૃક્ષના ફળને લેવાની ઇચ્છાએ પાગલો પુરુષ આગલી ઝૂંચી કર છે તે જેમ વ્યર્થ છે, તેમ જે પ્રાણી નિથે

અધ્યાત્મશાસ્ત્રને પામ્યા નથી અને આચાર્ય—પંડિતપણું ઇચ્છે છે તે પણ વ્યર્થ છે ॥ ૧૧ ॥ કપટરૂપ પર્વતને ભેદવાને વજ્ર સમાન, મૈત્રતા-ભાવરૂપ સમુદ્રની વૃદ્ધિ કરવાને ચંદ્રમા સમાન એહવું અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તે વૃદ્ધિ પામેલું એહવું જે મોહજાલનું વન તેહને ત્રાલવાને અર્થે દાવાનલ સમાન છે ॥ ૧૨ ॥

અધ્વા ધર્મ્મસ્ય સુસ્યઃ સ્યાત્પાપચારૈઃ પલાયતે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસૌરાજ્યે ન સ્યાત્કશ્ચિદુપપ્લવઃ ॥૧૩॥

યેપામધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્થ તત્ત્વં પરિણતં હૃતિ ।

કષાયવિપયાવેશક્લેશસ્તેપાં ન કર્હિચિત્ ॥૧૪॥

અર્થ—અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું મહું રાજપ્રવર્તે તે થકે કશોયે ઉપદ્રવ થાય નહીં, ધર્મનો માર્ગ સુગમ થાય અને પાપરૂપ ચોરટા નાસી જાય ॥ ૧૩ ॥ જે પ્રાણીના હૃદયને વિષે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થનું તત્ત્વતઃ જ્ઞાન થયું છે તેને કષાયરૂપ વિપયના વેગનો કલેશ તે કદી એ ન થાય ॥ ૧૪ ॥

નિર્દયઃ કામચંડાલઃ પંડિતાનપિ પીડયેત્ ।

યદિ નાધ્યાત્મશાસ્ત્રાર્થવોધયોધકૃપા ભવેત્ ॥૧૫॥

વિષવલ્લિસમાં તૃષ્ણાં વર્ધમાનાં મનોવને ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રદાત્રેણ છિંદંતિ પરમર્ષયઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જો અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થના વોધની કૃપા પંડિત જેવાને પણ ન હોય તો નિર્દય એવો જે કામરૂપ ચંડાલ તે પંડિતને પણ પીડા કર્યા વિના રહે નહીં ॥ ૧૫ ॥ જે પરમઋષીશ્વર છે તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ દાતરડે કરીને મનરૂપી વનને વિષે વૃદ્ધિ પામતી એહવી તૃષ્ણારૂપ સ્નેહરની વેલી તેને છેદી નાશે છે ॥ ૧૬ ॥

વને વેઠમ ધન દૌસ્યે તેજો ધ્વાતે જલ મરો ।

દુરાપમાપ્યતે ધન્યૈઃ કલાવધ્યાત્મવાઙ્મય ॥૧૭॥

વેદાન્યશાસ્ત્રવિત્ સ્લેશ રસમધ્યાત્મશાસ્ત્રવિત્ ।

ભાગ્યભૃદ્ભોગમાપ્નોતિ વદતે ચદન ગ્વરઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જેમ વનને વિપે ઘર, દરિદ્રને ધન, અધારામા ઉઘોત તથા મરુદેશને વિપે જે પાણી, તે દુ સે પામ્યા યોગ્ય છે, તેમ જે ધન્ય પ્રાણી હોય છે તેનેન અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કલિયુગને વિપે પ્રાપ્ત વાય છે ॥ ૧૭ ॥ વેદના જાણ તથા ધીજા શાસ્ત્રના જાણનારા તે જ્ઞેશના ભોક્તા છે, અને રમના ભોક્તા તે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રના જાણનારા છે એ રસનો ભોગ તો જે ભાગ્યવત્ત હોય તેન પામે, અને જે ગંધેહો હોય તે તો માત્ર ચદનના ભારને ઉપાડે ણ્દલુજ ॥ ૧૮ ॥

મુજાસ્ફાલનદસ્તાસ્યવિકારાભિનયા પરે ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રવિજ્ઞાસ્તુ વદત્યવિકૃતેશ્વરણા ॥૧૯॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્રદંમાદ્રિ મચિતાદાગમોદધે ॥

ભૂયાસિ ગુણરત્નાનિ પ્રાપ્યતે વિનુર્ધર્ન કિમ્ ? ॥૨૦॥

અર્થ—મુજાના આપ્તોટ કરવે કરીને, પ્લી હાથને તથા મુગને વિકારે કરીને, ઇત્યાદિક નાટિકાના અભિનય કરવે કરીને ભોગી પુરુષ મુગ કરી માને છે, અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રના જાણ જે પુરુષ છે, તે તો અવિકારી નેત્રના ધણી ઇન્દ્રિયના વિચાર રહિત છે ॥ ૧૯ ॥ અધ્યાત્મશાસ્ત્રમ્પ જે હમાચલ પર્યંત તળે મથ્યા છે આગમમ્પ સમુદ્ર ત થતી નીકળ્યા ધણા ગુણમ્પીયા જે રત્ન તે તો વિનુષ જે પટિત લોહ તેઓન પામ છે ॥ ૨૦ ॥

રસોભોગાવધિઃ કામે સદ્ધ્યે ભોજનાવધિઃ ।

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસેવાયાં રસોનિરવધિઃ પુનઃ ॥૨૧॥

કુતર્કગ્રંથસર્વમ્બ ગર્વજ્વરવિકારિણી ।

एति दग्निस्मिन्मलीभाव मध्यात्मग्रंथभेषजात् ॥२२॥

અર્થ—કામનો જે રસ તે ભોગવતાં સુધી મધુર છે, મલાં ભોજનનો જે રસ તે જમવાના વચ્ચે સુધી મધુરપણે વર્તે છે, પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની સેવાનો જે રસ તે તો નિરવધિ છે કેમકે તે પ્રારંભકાલથી માંડીને સદા વધતો જ રહે છે, પણ કિયારે વિરસ ન થાય ॥ ૨૧ ॥ કુતર્કશાસ્ત્રના સર્વ રહસ્યનો જે અહંકાર, તે રૂપી તાવ તેહના વિકારચાલી થઈ એહવી જે દ્રષ્ટિ તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપ ઔષધના યોગથી નિર્મલપણાને પામે છે ॥૨૨॥

ધનિનાં પુત્રદારાદિ યથા સંસારવૃદ્ધયે ।

तथा पांडित्यदक्षानां शास्त्रमध्यात्मवर्जितं ॥२३॥

અધેતવ્યં તદ્ધ્યાત્મશાસ્ત્રં ભાવ્યં પુનઃ પુનઃ ।

अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयो योग्यस्य कस्यचित् ॥२४॥

અર્થ—ધનવંત જનને જેમ પુત્ર અને સ્ત્રી તે સંસારની વૃદ્ધિનાં કારણ છે તેમ અભિમાને ભરાયેલા પંડિત લોકને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર વિના માત્ર સંસારની વૃદ્ધિ છે ॥ ૨૩ ॥ તે માટે અધ્યાત્મશાસ્ત્રને મળવું, વલી વારંવાર હૃદયને વિષે ભાવવું, એના અર્થનું વારંવાર ચિંતન કરવું અને જે પુરુષો યોગ્ય હોય તેનેજ શીખવવું—પુસ્તક આપવું ॥ ૨૪ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના મહાત્મ્યનો પહેલો અધિકાર પૂરો થયો.

अथ अध्यात्म स्वरूप

भगवन् ! किं तदध्यात्मं यदिच्छस्युपवर्ण्यते ।

शृणु वत्स यथाशास्त्रं वर्णयामि पुरस्तव ॥ १ ॥

गतमोहाधिकाराणामात्मानमविकृत्य या ।

प्रवर्तते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मं जगुर्जिनाः ॥ २ ॥

अर्थ—हवे शिष्ये पूछ्यु के—हे भगवन् ! अध्यात्म तं शु छे के जेनु तमे आउ उर्णन करो छे ? त्यारे गुरु रुहे छे क—ह शिष्य ! शास्त्रमर्यादाये तने कहु तु ते सामळ ॥ १ ॥ जे मुनिराजनो मोहनो अधिकार नाश पाम्यो छे अने जे आत्माने आश्रीने शुद्ध क्रियाये अंतरआत्माने निपे प्रवर्त्ते, तेनु नाम परमेश्वर अध्यात्म कह छे ॥ २ ॥

सामायिकं यथासर्वं चारित्र्येणानुवृत्तिमत् ।

अध्यात्मं सर्वयोगेषु तथानुगतमिष्यते ॥ ३ ॥

अपुनर्वधकाग्रावद्गुणस्थानं चतुर्दश ।

क्रमशुद्धिमती तावत् क्रियाध्यात्ममयो मता ॥ ४ ॥

अर्थ—सामायिक चारित्र्य जेम सर्व चारित्र्यने निपे अनुगत कारणपणे वर्त्ते छे तेम सर्व जोगने निपे अध्यात्म पण महचारीपणे वर्त्ते छे ॥ ३ ॥ अपुनर्वधी जे चोखु गुणठाणु त्याही माडीने चोदमा गुणठाणा लगण अनुक्रमे जे आत्माने निशुद्धता प्रगट थाय ते सर्व अध्यात्म क्रिया जाणनी ॥ ४ ॥

आहरोपधिप्रजर्हि गौरवप्रतिपद्यत ।

भवाभिनदी या कुर्यात् क्रिया माध्यात्मवैरिणी ॥ ५ ॥

ક્ષુદ્રો લોભરતિર્દીનો મત્સરી ભયવાન્ શઠઃ ।

અજ્ઞો ભવાભિનંદીસ્યા નિષ્ફલારંભસંગતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—અને જે આહારોપધિને અર્થે તથા પૂજા પામવાની ઋદ્ધિ તેની ગૌરવતાયે બંધાણા થકા ભવાભિનંદી જે ક્રિયા કરે તે સર્વ અધ્યાત્મ ક્રિયાની વૈરિણી જાણવી ॥ ૫ ॥ ૧ ક્ષુદ્રતા, ૨ લોભ, ૩ રતિ, ૪ દીનતા, ૫ મત્સરીપણું, ૬ ભય, ૭ શઠતા, ૮ અજ્ઞાનતાએ ભવાભિનંદિપણાના સંગથકી જે ક્રિયા કરે તે ક્રિયાનો આરંભ નિઃફલ થાય છે ॥ ૬ ॥

શાંતો દાંતઃ સદાગુપ્તો મોક્ષાર્થી વિશ્વવત્સલઃ ।

નિર્દંભાં યાં ક્રિયાં કુર્યાત્ સાધ્યાત્મગુણવૃદ્ધયે ॥ ૭ ॥

અત એવ જનઃ પૃચ્છો ત્પન્નસંજઃ પિપૃચ્છિષુઃ ।

સાધુપાર્શ્વે જિગમિષુર્ધર્મં પૃચ્છન્ ક્રિયાસ્યિતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—૧ શાંતગુણ, ૨ દાંતગુણ, ૩ સદાગુપ્તેન્દ્રિયપણું, ૪ મોક્ષાર્થીપણું, ૫ વિશ્વનું વાત્સલ્યતાપણું इत्यादિક ગુણવાલો નિર્દંભીપણે જે ક્રિયા કરે તે ક્રિયા અધ્યાત્મગુણની વૃદ્ધિકર્તા થાય ॥ ૭ ॥ તે માટે જેને તત્ત્વ પૂછવાની સંજ્ઞા ઉપની છે તથા પિપૃચ્છિષુ કે० તત્ત્વ પ્રતે હવે પૂછવાને સન્મુખ થયો છે તે, સાધુની પાસે તત્ત્વ સાંમલવાને અર્થે જવાનુંશીલ છે જેનું તે તથા ક્રિયા યોગને વિષે રહ્યો થકો ધર્મના તત્ત્વને પૂછે છે તે ॥ ૮ ॥

પ્રતિપિત્સુઃ સૃજન્ પૂર્વં પ્રતિપન્નશ્ચ દર્શનં ।

શ્રાદ્ધોયતિશ્ચ ત્રિવિધોઽનંતાંશક્ષપકસ્તથા ॥ ૯ ॥

દૃગ્મોહક્ષપકો મોહશમકઃ શાંતમોહકઃ ।

ક્ષપકઃ ક્ષીણમોહશ્ચ જિનોઽયોગી ચ કેવલી ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—વલી તત્ત્વને અગીકાર કરતા યકા પૂર્વે પ્રતિપન્ન થયું છે સમ્યક્ત્વદર્શન જેને એના શ્રાવક તથા યતિ તે ત્રણ પ્રકારના ૧ ઉપશમમમકિતી, ૨ ક્ષયોપશમસમકિતી, ૩ ક્ષાયક્રમમ-કિતી તે અનતાનુમધીનો જશ રૂપાવ્યો છે જેણે ॥૧॥ વલી જેણે દર્શનમોહનીય રૂપાગી છે અથવા મોહનીયને ઉપશમાત્રી છે એહવા જે ઉપશાતમોહી તથા ક્ષપકથ્રેણિને મિપે ર્તે છે તથા જેણે મોહનો ક્ષય કર્યો છે તે સયોગીકેવલી તથા અયોગીકેવલી ભગવત જાણવા ॥૧૦॥

યથાક્રમમર્મા પ્રોક્તા અસહ્યગુણનિર્જરા ॥

યતિતવ્યમતોહ્યાત્મવૃદ્ધયે કલ્યાપિ હિ ॥ ૧૧ ॥

જ્ઞાન શુદ્ધ ક્રિયા શુદ્ધેત્યર્જા દ્વાવિહ મગતૌ ॥

ચક્રે મહારયસ્યેવ પશ્ચાવિવ પતત્રિણ. ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—એ અનુક્રમે જે રહ્યા તે મચલા એક એક યકી અમરયાતગુણી નિર્જરાના કર્તા છે, માટે એક કલાએ કરીને પણ અધ્યાત્મની વૃદ્ધિને અર્થે ઉદ્યમ કરવો જોઈજ હેતુ છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ રથના પે ચત્ર તે રથની માયે સત્સન્ન છે, તથા પક્ષીની પે પાણો તે પક્ષીની સાથે મલગ્ન છે, તેમ એક શુદ્ધ જ્ઞાન અને રીની શુદ્ધ ક્રિયા એને જશ તે અધ્યાત્મની માયે મલગ્ન છે ॥૧૨॥

તત્પચમગુણમ્યાનાદારમ્યૈતદિચ્છતિ ॥

નિશ્ચયોવ્યવહારસ્તુ પૂર્વમપ્યુપચારત ॥ ૧૩ ॥

ચતુર્યઽપિ ગુણસ્યાને ગૃશ્રૂપાયા ક્રિયોચિતા ॥

અપ્રાપ્તસ્વર્ણભૂષાણા રજતાભૂષણ યથા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—પૂર્વ પણ નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયનુ આરોપણ

ઉપચારથી છે, પણ પાંચમા ગુણઠાણાથી માંડીને એ નય ઇચ્છે છે
 ॥ ૧૩ ॥ અને ચોથું ગુણઠાણે પણ શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા તે ઉચિત
 છે; જેમ કોઈને સોનાનાં ઘરેણાં ન મલતાં હોય તેને રૂપાનાં મલે
 તે પણ રૂઢાં મનાય ॥ ૧૪ ॥

અપુનર્વંધકસ્યાપિ યા ક્રિયા શમસંયુતા ॥

ચિત્રાદર્શનભેદેન ધર્મવિગ્રધ્યાય સા ॥ ૧૫ ॥

અશુદ્ધા પિ હિશુદ્ધાયાઃ ક્રિયાહેતુઃ સદાશયાત્ ॥

તામ્રં રસાનુવેધેન સ્વર્ણત્વમધિગચ્છતિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—સમભાવે કરીને સહિત, દર્શન ભેદે કરીને
 વિચિત્ર પ્રકારનું અપુનર્વંધ જે ચોથું ગુણઠાણું તેહની ક્રિયા પણ
 ધર્મના વિગ્રને ક્ષય કરનારી છે ॥ ૧૫ ॥ તો પણ ભલા આશય-
 થકી અશુદ્ધ ક્રિયા કરે તે પણ શુદ્ધ કહેવાય. જેમ ત્રાંબુ જે છે
 તેને ગાલી તેમાં રસાનુવેધ કર્યાથી (રસાયન મેલવવાથી) સોનું
 થઈ જાય છે તેમ ॥ ૧૬ ॥

અતો માર્ગપ્રવેશાય વ્રતં મિથ્યાદૃશામપિ ॥

દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમારોપ્ય દદતે ધીરબુદ્ધયઃ ॥ ૧૭ ॥

યો બુધ્વા ભવનૈર્ગુણ્યં ધીરઃ સ્યાદ્ વ્રતપાલને ॥

સયોગ્યો ભાવભેદસ્તુ દુર્લભ્યોનોપયુજ્યતે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે ધીરબુદ્ધિના ધર્મી રત્નત્રયના
 માર્ગને વિષે પ્રવેશવાને મિથ્યાદૃષ્ટિવાલાને પણ દ્રવ્ય સમકિતનો
 આરોપ કરીને ચારિત્ર આપે છે ॥ ૧૭ ॥ જે ગ્રાણી સંસારનું
 નિર્ગુણપણું જાણીને વ્રત પાલવાને વિષે ધીર થાય તે ગ્રાણી ધર્મને
 યોગ્ય જાણવો અને અંતરંગભાવનો ભેદ તો દુઃખે કરીને સમજાય
 છે, માટે તે ઉપયોગમાં ન આણવો ॥ ૧૮ ॥

નોચેદ્વાવાપરિજ્ઞાનાત્સિદ્ધયસિદ્ધોપરાહતે ॥

દોક્ષાઽદાનેન મવ્યાના માર્ગોચ્છેદઃ પ્રસજ્યતે ॥૧૯॥

અશુદ્ધાનાદરેભ્યાસાથોગાન્નો દર્શનાદ્યપિ ॥

સિદ્ધિર્નસર્ગિકોમુક્તા તદપ્યભ્યાસિક યતઃ ॥૨૦॥

અર્થ—કદાપિ કોઈ એમ કહેશે જે માવ જાણ્યા વિના ચારિત્ર દેવાથી સિદ્ધિ અસિદ્ધિ સર્વ હણાઈ જાય, તે વારે મવ્યને પળ દીક્ષા ન આપી કેમ કે તેને અતરંગની રુચર નથી, અને એ રીતે દીક્ષા ન આપવાથી તો સમ્યગ્માર્ગનો ઉચ્છેદ થાય ॥૧૯॥ એમ અશુદ્ધનો અનાદર કરે અને શુદ્ધ જોગનો અભ્યાસ ન કરે ત્યારે દર્શન જે સમક્ષિત તે પળ શુદ્ધ ન થાય, કેમ કે એક નિસર્ગ સમક્ષિત ટાલીને શુદ્ધ કરવું તે પળ અભ્યાસથી જ થઈ શકે ॥ ૨૦ ॥

શુદ્ધમાર્ગાનુરાગેનાશઠાના યાતુ શુદ્ધતા ॥

ગુણવત્પરતત્રાણા સાનકાપિ વિહન્યતે ॥ ૨૧ ॥

વિષયાત્માનુબધૈર્હિ ત્રિધાશુદ્ધ યથોત્તર ॥

બ્રુવતે કર્મ તત્રાદ્ય મુક્ત્યર્થપતનાદ્યપિ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—શુદ્ધમાર્ગને અનુરાગે કરીને અશઠતા માટે જો આત્માની શુદ્ધતા કેં નિર્મલતાયે ગુણવત્ પ્રાણીને આધીન થઈને વર્તે, તો તે પ્રવૃત્તિ કોઈ ઠેકાણે હણાય નહીં ॥ ૨૧ ॥ પ્રિયે કરીને, આત્માયે કરીને અને અનુબધે કરીને એ ત્રણ પ્રકારની પ્રિયશુદ્ધિ છે તે એકેરથી નિર્મલ છે એ ત્રણે કર્મ છે, તેમા જે દુઃખથી પોતાના આત્માને મુકામમાને ક્ષપાપાત પ્રમુચ્ચ કરે તેહને પ્રિયશુદ્ધિ કહિયે ॥ ૨૨ ॥

અજ્ઞાનીનાં દ્વિતીયં તુ લોકદૃષ્ટ્યાયમાદિકં ॥

તૃતીયં શાંતવૃત્ત્યાતત્ત્વસંવેદનાનુગં ॥ ૨૩ ॥

આધ્યાનાજ્ઞાનવાહુલ્યાન્મોક્ષવાધકવાધનં ॥

સદ્ભાવાશયલેશનોચિતં જન્મપરે જગુઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનીને આત્મશુદ્ધિ નામે વીજી શુદ્ધિ થાય, તે લોકદૃષ્ટિયે પાંચ યમ નિયમ પ્રમુખ પાલે છે-૧ વીજો ભેદ. ત્રીજો આત્માનુબંધ તે કહિયે, જે શાંત વૃત્તિયે તત્ત્વનું સંવેદન કરે, ચિંતન કરે ॥ ૨૩ ॥ પહેલી શુદ્ધિમાં અજ્ઞાનની વહુલતા છે, જેણે કરીને મોક્ષના વાધકને વાધ ન કરે અને તેના સદ્ભાવથી શુભાશયનો લેશમાત્ર હોય, તો તેથી જન્મ-મરણની પરંપરા કાંઈ ટુટે નહીં એહવું યોગાભ્યાસી પુરુષ કહે છે ॥ ૨૪ ॥

દ્વિતીયાદોષહાનિઃ સ્યાત્કવચિન્મંદૂકચૂર્ણવત્ ॥

આત્યંતિકી તૃતીયા તુ ગુરુલાઘવચિંતયા ॥ ૨૫ ॥

અપિસ્વરૂપતઃશુદ્ધાક્રિયા તસ્માદ્વિશુદ્ધિકૃત્ ॥

મૌનોદ્રવ્યવહોરણ માર્ગબોજં દઢાદરાત્ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—આત્મશુદ્ધિ નામે વીજા જોગથી કાંઈક લવ-લેશ માત્ર દોષની હાનિ તો થાય, પણ પરંપરાયે ઘણા દોષ થયેલા તે દેડકાના ચૂર્ણની પેઠે એક દેડકાનો નાશ થાય, પણ તેથી વીજા ઘણા દેડકા ઉત્પન્ન થાય. ત્રીજી શુદ્ધિ આત્યંતિક છે, તેથી કર્મની હાનિ થાય કેમ કે તે ગુરુતાભાવ અને લઘુતાભાવની વિચારણા કરવાથી પ્રગટે એવી છે ॥ ૨૫ ॥ સ્વરૂપ થકી જે ક્રિયા શુદ્ધ છે તે જ નિશ્ચયપણે આત્માને વિશુદ્ધતાની કરનારી છે, તે માટે શુદ્ધક્રિયા કરવી. મુનીંદ્ર જે પરમેશ્વર તેણે વતાવ્યો જે

વ્યગ્રહાર તેનું સેવન કરવે કરીને ઘણા આદર મહિત ક્રિયા કરે,
તો માર્ગ જે સ્તનયથી તેનું ગીઝ પ્રગટ થાય છે ॥ ૨૬ ॥

ગુર્વાજ્ઞાપારતચ્ચેણ દ્રવ્યદોક્ષાગ્રહાદપિ ॥

વીર્યોલ્લાસક્રમાત્રપ્રાપ્તા બહુવ. પરમ પદ ॥ ૨૭ ॥

અધ્યાત્માભ્યામકાલેપિ ક્રિયા કાપ્યેવમસ્તિ હિ ॥

શુભૌઘસજ્ઞાનુગત જ્ઞાનમપ્યસ્તિ કિંચન ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—ગુરુની આજ્ઞાને આધીન રહેવાથી દ્રવ્યદોક્ષા
લીધી હોય તો પણ વીર્યોલ્લાસની અનુક્રમે વૃદ્ધિ કરીને ઘણા જીવ
પરમપદને પામ્યા છે ॥ ૨૭ ॥ એ રીતે અધ્યાત્મના અભ્યાસ-
કાલને ત્રિપે પણ ક્રિયા કાઢક લેશમાત્ર નિશ્ચે વર્તેજ છે, અને
શુભકારી ઓવ મજ્ઞાને સહચારીપણે તિહા જ્ઞાન પણ કાઢક
વર્તે છે ॥ ૨૮ ॥

અતો જ્ઞાનક્રિયારૂપમધ્યાત્મ વ્યવતિષ્ઠતે ॥

ઋતત્પ્રવર્દ્ધમાન સ્યાન્નિર્દમાચારશાલિના ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—એ જ કારણ માટે જ્ઞાનને ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ-
પણુ વર્તે છે, જે જ્ઞાન ક્રિયારૂપ તે અધ્યાત્મ છે એ જ જ્ઞાનક્રિયા
નિર્દમાચારે કરીને મનોહર એહમો જે પ્રાણી તેને ત્રિપે ઉત્તરોત્તર
વૃદ્ધિને પામે છે ॥ ૨૯ ॥ એ વીજો અધ્યાત્મના સ્વરૂપનો અધિકાર
સપૂર્ણ થયો ॥

દમ્ભો મુક્તિલતાવહિર્દમ્ભો રાજ્ઞ. ક્રિયાવિધો ॥

દૌર્ભાગ્યકારણ દમ્ભો દમ્ભોધ્યાત્મસુખાર્ગલા ॥ ૧ ॥

દમ્ભો જ્ઞાનાદિદમ્ભોલિર્દમ્ભ કામાનલેટવિ ॥

વ્યસનાના સુહૃદ્દમ્ભો દમ્ભશ્ચૌરો વ્રતશ્રિય. ॥ ૨ ॥

દંભેન વ્રતમાસ્થાય ચો વાંછતિ પરમં પદં ॥

લોહનાવં સમારુહ્યસોબ્ધેઃ પારં ગિયાસતિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—મુક્તિરૂપ વેલીને દહન કરવામાં કપટ તે અગ્નિ સમાન છે; ને ક્રિયારૂપ ચંદ્રનો ગ્રાસ કરવાને કપટ તે રાહુ છે; એ જ કપટ જ દુર્ભાગ્યનું કારણ છે; અધ્યાત્મસુખની પ્રાપ્તિમાં અર્ગલારૂપ છે ॥ ૧ ॥ જ્ઞાનરૂપ પર્વતને તોડવાને કપટ તે વજ્ર સમાન છે; કામરૂપી અગ્નિની વૃદ્ધિ કરવાને ઘૃત જોડ્યે તે પળ કપટ છે, વ્યસનનો મિત્ર તે કપટ છે; અને વ્રતરૂપ લક્ષ્મીનો ચોર પણ દંભ જ છે ॥ ૨ ॥ કપટ રાખી વ્રતને વિપે રહી જે પ્રાણી પરમ પદ જે મોક્ષ તેની વાંચ્છના કરે છે, તે પ્રાણી લોહાની નાવમાં વેસી સમુદ્ર તરવાની ઇચ્છા રાખે છે ॥ ૩ ॥

કિં વ્રતેન તપોભિર્વા દંભશ્ચેન્ન નિરાકૃતઃ ॥

કિમાદર્શનં કિં દીપૈર્યથ્યાંધ્યં ન દૃશોર્ગતં ॥ ૪ ॥

કેશલોચધરાશય્યા ભિક્ષાવ્રત્ત્રવ્રતાદિકં ॥

દંભેન હુપ્યતે સર્વં ત્રાસેનૈવ મહામણિઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—તે તપે પણ શું ? તે વ્રતે પણ શું ? જો કપટ દિશાને તજી નહીં તો તે સર્વ નિષ્ફલ છે, તે આરસીએ પણ શું ? અને દીવે પણ શું ? જો દૃષ્ટીએ અંધ છે તો તેહને સર્વ ઠેકાણે અંધકારજ રહેશે ॥ ૪ ॥ કેશ લોચ કરવો, શુભિ ઉપર શયન કરવું, ભિક્ષા માગવી, શીલવ્રતાદિક પાલવાં, એ સર્વ ધર્મકરણી કપટે કરીને ટુપાઈ જાય છે, જેમ સુંદર મણિ હોય તે ઉપર એક ઢાવ લાગવાથી તેની કાંતિ મંદ થાય છે તેહની પરે જાણવું ॥ ૫ ॥

સુત્યજ રસલાપટ્ય સુત્યજ દેહભૂષણ ॥

સુત્યજાઃ કામભોગાશ્ચ દુસ્ત્યજ દમ્ભસેવન ॥ ૬ ॥

સ્વદોષનિન્દવો લોક પૂજા સ્યાદ્ ગૌરવ તયા ॥

હ્યતૈવ કદર્શ્યતે દમ્ભેન વત ચાલિશાઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—રસનું લોલપીપણું તે સુખે તજી શકાય, દેહની શોભા પણ સુખે તજી શકાય, કામભોગાદિને પણ સુખે તજાય, પણ કપટનો ત્યાગ કરવો ધણો જ મિઠ છે ॥ ૬ ॥ પોતાના દોષને ઢાંકી રાखે તેથી લોકમા પૂજના યાય, તયા મોટાદ થાય, એહિ જ પૂજા પ્રમુખની લાલચ માટે પોતાના આત્માને મૂર્ખ પ્રાણી કદર્શના ઉપજાવે છે ! ॥ ૭ ॥

અસતીના યયા શીલમશીલસ્યૈવ વૃદ્ધયે ॥

દમ્ભેનાવ્રત વૃદ્ધયર્થ વ્રત વેપમૃતા તયા ॥ ૮ ॥

જાનાનાઅપિ દમ્ભસ્ય સ્ફુરિત ચાલિશાજના ॥

તત્રૈવ ધૃતવિશ્વાસાઃ પ્રસ્થલતિ પદે પદે ॥ ૯ ॥

અર્થ—જેમ કુલટા નારીનું શીલ જે આચારતે કુશીલની વૃદ્ધિને અર્થે જ હોય, તેમ કપટે વેપ ધરનાર વ્રતવ્રતાને મનની વૃદ્ધિ યાય, તે અવ્રતની વૃદ્ધિને અર્થે જ થાય ॥ ૮ ॥ કપટના પ્રિયારૂને જાણતા યકા પણ મૂર્ખ અજ્ઞાની પ્રાણી તે જ કપટને પ્રિયે વિશ્વાસ કરતા યકા પગલે પગલે સ્થલના પામ છે ॥ ૯ ॥

અહો મોહસ્ય માહાત્મ્ય દીક્ષા ભાગવતીમપિ ॥

દમ્ભેન યદ્વિલુપતિ કજ્જલેનેવ રૂપક ॥ ૧૦ ॥

અઞ્જે હિમ તનાં રોગો વને વહ્નિર્દિને નિશા ॥

ગ્રયે મૌર્ય કલિ સૌખ્યે ધર્મ્મ દમ્ભઉપપ્લવઃ ॥ ૧૧ ॥

अर्थ—अहां इति खेदे जूओ ! मोहराजानो महिमा !
 जे भगवंत मंत्रंधी दीक्षा ते पण जेम काजले करीने चित्रामणुं
 लोप थाय छे, तेहनी परे कपटे करीने लोपी नाखे छे, जेम
 कमलने विषे हिम, शरीरने विषे रोग, वनने विषे अग्नि, दिवसने
 विषे रात्री, ग्रंथने विषे मूर्खता, मुखने विषे क्लेश, ते उपद्रवना
 करता छे तेम धर्मने विषे कपट ते दुःखकर्ता छे ॥ १०-११ ॥

अतएव नयो धर्तुं मूल्योत्तरगुणानलं ॥

युक्ता सुश्राद्धता तस्य न तु दंभेन जीवनं ॥ १२ ॥
 परिहर्तुं न यो लिंगमप्यलं दृढरागवान् ॥

संविज्ञपाक्षिकः सस्यान्निर्दंभः साधुसेवकः ॥ १३ ॥

अर्थ—एहिज हेतु माटे मूलगुण पंचमहाव्रत अने उत्तर-
 गुण करणसित्तरी प्रमुख धरवाने जे प्राणी समर्थ न होय, तेणे
 श्रावकनां व्रत पालवां ते युक्त ज छे, पण कपट चारित्रं जीववुं
 ते रुडुं नथी ॥ १२ ॥ हवे जे प्राणी व्रतने मृकवाने समर्थ नथी
 केमके जेने व्रत उपर दृढराग लाग्यो होय ते सूकी शकें नहीं तो
 तेणे संविज्ञपक्ष अंगीकार करवो श्रेष्ठ छे. केमके निर्दंभी साधुनी
 सेवना करवाथी वणो गुण थाय छे ॥ १३ ॥

निर्दंभस्यावसन्नस्याप्यस्य शुद्ध्यर्थमाधिगः ॥

निर्जरां यतनादत्ते स्वल्पापि गुणरागिणः ॥ १४ ॥

व्रतभारासहत्वं ये विदंतोप्यात्मनः स्फूर्दं ॥

दंभाव्यतित्वमाख्यांति तेषां नामापि पाप्मने ॥ १५ ॥

अर्थ—निष्कपटी होय, शुद्ध सिद्धांतना अर्थना भाषक
 होय, ते गुणे करीने ते उसन्नाप्रमुख साधु जो थोडी पण जतना

કરે છે, તો પણ તે ગુણના રાગીપણાથી વર્તતા થકા તેને નિર્જરા થાય છે ॥ ૧૪ ॥ પોતાથી વ્રતનો માર નથી ઉપડતો, એવું જાણ્યા ઠતા પણ જે પોતાના આત્માને ગ્રગટ રીતે કપડે કરીને યતિપણ ઠરાવે છે, સયમીપણ સ્થાપે છે તે લિંગીનું નામ લેતા પણ પાપ યાય તો તેની સેવના તો પાપકારી થાય જ તેમા શું કહેવું ? ॥ ૧૫ ॥

કુર્વતે યે ન યતના સમ્યગ્લોચિતાનપિ ॥

તૈરહો યતિનામ્નૈવ દામ્ભિકૈર્વચ્યતે જગત્ ॥ ૧૬ ॥

ધર્માતિલ્યાતિલાભેન પ્રચ્છાદિતનિજાશ્રવઃ ॥

તૃણાયમન્યતે વિશ્વ હીનોઽપિ ધૃતકૃતઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જે લિંગી મલી રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માત્ર જોડીને યત્ના નથી કરતા, તે લિંગી યતિ એવે નામ કરીને કપટી થઈ લોકને ઠગતા ફર છે ॥ ૧૬ ॥ જે હીનાચારી થકો કપટનો ધરનારો લિંગી હોય અને તે યતિવર્મી છ એમી પ્રસિદ્ધિ થક, તેના લાભે કરીને પોતાના આશ્રમને ઢામ્યા હોય એવા જે યતિ તે સમગ્ર જગત્ને તૃણ તુલ્ય જાણે છે ॥ ૧૭ ॥

આત્મોત્કર્ષાત્તતો દમ્ભાત્પરેષા ચાપવાદતઃ ॥

ઘઘ્નાતિ કઠિન કર્મ્મ વાધક યોગજન્મનઃ ॥ ૧૮ ॥

આત્માર્થિના તતસ્ત્યાજ્યો દમ્ભોઽનર્થનિવધન ॥

ગૃહ્ણિ સ્યાદ્જુભૃતસ્યેત્યાગમેપ્રતિપાદિત ॥ ૧૯ ॥

અર્થ —પોતાના આત્માની પડાક કર, ઘણું કપટ ધર અને પારકા અર્પણાદ બોલે તેથી કરીને કઠિન કર્મ વાધે છે,

તેવા પુરુષો તે યોગીના જન્મને વાધક કરનારા છે; તે શુદ્ધ ચારિત્રને પામી શકે નહીં ॥ ૧૮ ॥ માટે અનર્થનું કારણ જે કપટ તેને ધર્માર્થી ગ્રાણીએ તજવું, કેમકે આત્માની શુદ્ધિ તો સરલતાભાવે થાય છે, એવું આગમને વિષે કહ્યું છે ॥ ૧૯ ॥

જૈનૈર્નાનુમતં કિંચિન્નિપિઙ્ગં વા ન સર્વથા ॥

કાર્યભાવ્યમદંભેનેત્યેવાજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥ ૨૦ ॥

અધ્યાત્મરતચિત્તાનાં દંભઃ સ્વલ્પોઽપિ નોચિતઃ ॥

છિદ્રલેશોઽપિ પોતસ્ય સિંધું લંઘયતામિવ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—તીર્થકરે એકાંતે આજ્ઞા પળ નથી કરી, તેમ સર્વથા નિષેધ પળ નથી કીધો, તોપણ જે કાર્ય કરવું તે કપટ રહિત કરવું એહી જ પરમેશ્વરની આજ્ઞા છે ॥ ૨૦ ॥ જેમ વહાળમાં છિદ્રનો લેશ હોય તે પળ સમુદ્ર તરવામાં યોગ્ય નથી, તેમ અધ્યાત્મને વિષે જેનું મન રંગાયું છે, તેને જરાપણ કપટ કરવું તે યોગ્ય નથી ॥ ૨૧ ॥

દંભલેશોઽપિ મલ્લ્યાદેઃ સ્ત્રીત્વાનર્થનિબંધનં ॥

અતસ્તત્પરિહારાય યતિતત્ત્વ્યં મહાત્મના ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ મહિનાથજીને કપટનો લેશ પળ સ્ત્રીવેદનો કારિણક થયો, માટે મહાન્ પુરુષે કપટ તજવાને ઘણો યત્ન કરવો ॥ ૨૨ ॥ इति श्रीअध्यात्मसार ग्रंथे विषे दंभत्याग नामा त्रीजो अधिकार समाप्त થયો ॥

भवस्वरूपચિન્તાધિકાર

તદેવ નિર્દેશાચરણપટુતા ચેતસિ ભવ-

સ્વરૂપ સચિન્ત્ય શ્રણમપિ મમા ગાય સુધિયા ॥

इय चिन्ताऽध्यात्मप्रसरसरसी तोरलहरी

सता वैराग्यायप्रियपवनपीना सुखकृते ॥ १ ॥

અર્થ—એટલા માટે નિર્દેશ આચરણ કરવાને હું ચેતન ! તું સાધવાન થા ! આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કર ! કેમકે ક્ષણ માત્ર પણ મદ્બુદ્ધિ હૃદયમાં ધરીને આત્મસ્વરૂપની ચિંતા કરવી તેહી જ આત્મદિશારૂપ મગેરની લહરી છે તે શીતલતા કર એવી છે, એહી જ મજન લોકને વૈરાગ્યદિશારૂપ પાન પૂર્ણ પુષ્ટવાકારી છે, માટે તે આત્મિકમુગ્ધને અર્થે માગ્યની ॥ ૧ ॥

इतः कामौर्वाग्निर्ज्वलति परितोदुःमह इत

पतति ग्रावाणो विषयगिरिकुटाद्विघटिता ॥

इतः क्रोधावर्ता विकृतितटिनी मगमकृतः

समुद्रे समारे तदिह न भय कस्य भवति ॥ २ ॥

અર્થ—એક તરફ કામરૂપ વડવાનલનો અગ્નિ ચલી રહ્યો છે તે દુ રો મહન યાય એવો છે, અને એક તરફ પચ-પ્રકારના વિષયરૂપ પર્વત, તેહથી પડ્યા જે ઉન્માદરૂપ પથરા, તળે ફરી ભયકર, ચલી એક તરફ વિકારદિશારૂપ નદીના મગ-યકી ઝોઘના આપર્ત પડ્યા છે, એવો જે બા સસાર-સમુદ્ર તેને વિષ કદા કયા ટેકાળે ગ્રાણીને ભય નથી ? મર્ત્ય ભય જ વર્તે છે ॥ ૨ ॥

પ્રિયા જ્વાલા યત્રોદ્ગમતિ રતિસંતાપતરલા

કટાક્ષાન્ ધૂમૌઘાન્ કુવલયદલશ્યામલરુચીન્ ॥

અયાંગાન્યંગારા કૃતવહુવિકારાશ્ચ વિષયા

દહંત્યસ્મિન્વહૌ ભવવપુષિ શર્મ ક્વ સુલભં ? ॥ ૩ ॥

અર્થ—જે સંસારને વિષે રતિના સંતાપે કરીને તરલા કે૦ ચપલ એવી જે પ્રિયા કે૦ માર્યા તે કટુકજ્વાલા વર્તે છે, વલી નીલકમલ દલના સરસી જેની કાંતિ છે એવા નેત્રના ત્રિકોણ-માંથી જે જોવું તેનું નામ કટાક્ષ તે રૂપ ધૂમ્રના સમૂહ ચાલે છે, તથા સ્ત્રીનાં અંગ તે અંગારા સમાન છે, જે અંગવડે ઘણા પ્રકારના વિકાર પ્રગટ થાય છે, તે માટે સંસારરૂપ અગ્નિમાં વલી રહ્યા જે પ્રાણી તેને ભવમાં પળ સુખ નથી તેમજ શરીરમાં પળ કંઈ જ સુખ નથી ॥ ૩ ॥

ગલે દત્વા પાશં તનયવનિતાસ્નેહઘટિતં

નિપીઢ્યંતે યત્ર પ્રકૃતિકૃપણઃ પ્રાણિપશવઃ ॥

નિતાંતં દુઃખાર્તા વિપમવિપયૈર્ઘાતિકભટ્ટ-

ર્ભવઃ સૂનાસ્થાનં તદહહ મહાસાધ્વસકરં ॥ ૪ ॥

અર્થ—જેના ગલને વિષે પુત્ર તથા સ્ત્રીરૂપ સ્નેહનો ફાંસો નસાયો છે, તેના સ્નેહપાશમાં પડ્યા તુચ્છ સ્વભાવના ધણી તે અતિશયપણે પીડા પામે છે, આકરા વિપયરૂપ જે ઘાતકી સુમટ તેણે કરીને સંસાર તે ઘાટકીનું સ્થાનક છે; માટે હાહા સંસાર તે કેવલ દુઃખનું મૂલ છે ॥ ૪ ॥

અવિદ્યાયાં રાત્રૌ ચરતિ વહતે મૂર્ધ્નિન વિષમં

કપાયવ્યાલૌઘં ક્ષિપતિ વિષયાસ્થીનિ ચ ગલે ॥

મહાદોપાન દતાન પ્રકટયતિ વક્રસ્મરમુખો

ન વિશ્વાસાર્હોય ભવતિ ભવનચ્ચર હતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનદિશારૂપ રાત્રિનો ચાલનાર જેના માથા ઉપર ત્રિપદકપાયરૂપ મર્પનો મમૂઢ રહ્યો છે, જેના ગલને ત્રિપે ત્રિપયરૂપ હાડકા વાધ્યા છે, જે મહોટા દોપરૂપ દાત પ્રકટ કરે છે, જેનું મુઠ્ઠા કામની વેષ્ટા કરે છે, જ્યો મંસારૂપી રક્ષક તે વિશ્વાસ કરવાને યોગ્ય નથી ॥ ૫ ॥

જના લબ્ધ્યા ધર્મદ્રવિણલવભિક્ષા કથમપિ

પ્રયાતોવામાર્શસ્તનવિપમદુર્ગસ્થિતિહૃતા ॥

વિલુપ્યતે યસ્યા કુસુમશરભિજ્ઞેન વલિના

ભગાટવ્યા નાસ્યામુચિતમસહાયસ્ય ગમન ॥ ૬ ॥

અર્થ—જે શ્રાણી ધર્મરૂપ ધનના લગ્નલેશને પામ્યો છે, તેણે મિલ્લા માગવાને ફક્લા ત્રિચરુ નહિ, કેમકે ભગાટવીને ત્રિપે વલગત્તર મીલ જ્યો જે રામ તે સ્ત્રીના સ્તનરૂપ ત્રિપયી કોટમા રહીને તે શ્રાણીમાત્રના ધર્મરૂપ વનને લુટી લે છે, માટે સહાય વિના તે શ્રાણીજી ફક્લું ત્રિચરુ (ચાલતુ) યોગ્ય નથી ॥ ૬ ॥

ધન મે ગેટ મે મમ સુતકલત્રાદિકમતો

વિપર્યામાદામાદિતગિતતદુ મ્વા અપિ મુદ્ ॥

જના યસ્મિન મિથ્યામુગ્ધમદમૃત કુદધટના-

મયો ય મમારસ્તદિદ ન વિપેક્ષી પ્રમજતિ ॥ ૭ ॥

અર્થ—વન, ઘર, પુત્ર ને સ્ત્રી આદિ મર્પ વસ્તુ મારી છે,

આ વિપર્યાસપણાથી વિશેષ પ્રસિદ્ધ દુઃસ્વજ છે, માટે જે પ્રાણી
વારંવાર સુખને મદે મર્યા થકા સુખ માને છે, તે ફોકટ છે.
એ સંસાર તો કેવલ કપટ રચનાથી મર્યા છે, તેને વિષે વિવેકી
પ્રાણીએ પ્રીતિ કાઢી નહી ॥ ૭ ॥

પ્રિયાસ્નેહો યસ્મિન્નિગડમદૃશો યામિકમટો-
પમઃ સ્વીયો વર્ગો ધનમભિનવં વંધનમિવ ॥

મહામેધ્યાર્ણે વ્યસનવિલસંસર્ગવિપમં

ભવઃ કારાગેહં તદિહ ન રતિઃ ક્વાપિ વિદુષાં ॥ ૮ ॥

અર્થ—સ્ત્રીનો સ્નેહ તે વેડી મમાન છે, વીજા સગાસંબંધી
લોક તે પોરિયાત મમાન છે, ધનસંપત્તિ તે નવા વંધન સરસી
છે અને મહા અમંધ્યેકરી સહિત છે, સાત પ્રકારના વ્યસનરૂપ
વિદ્ધે સહિત છે; ટંકામાં કહિયે તો આ મંસાર તે વંદિલાના જેવો
છે માટે પંડિત લોકને એ વસ્તુમાંહેની એકે વસ્તુ ઉપર રતિ કે
મરજી થતી નથી ॥ ૮ ॥

મહાક્રોધોગૃધ્રોઽનુપરતિશૃગાલી ચ ચપલા

સ્મરોલૂકો યત્ર પ્રકટકદુશબ્દઃ પ્રચરતિ ॥

પ્રદીપ્તઃ શોકાગ્નિસ્તતમપયશોભસ્મ પરિતઃ

સ્મશાનં સંસારસ્તદતિરમણીયત્વમિહ કિં ? ૯ ॥

અર્થ—જે પંડિત લોક તે આ સંસારને સ્મશાન સરસો કહે
છે, કેમકે સ્મશાનમાં રહેનારી ચીજો સર્વ સંસારમાં છે, તે કહી
વતાવે છે. જેમ સ્મશાનમાં ગિધ પક્ષી છે તેમ સંસારમાં મહાક્રોધ
તે ગીધ પક્ષી છે, અતિરૂપ ઘણી ચપલ શિયાળળી છે; ઘુવડ
પક્ષીરૂપ કામ છે, તે પ્રગટપણે કડવા શબ્દથી સ્તન કરે છે,

વેદીપ્યમાન શોકરૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલે છે, નિરતર અપયશરૂપ રાસ છે, માટે સસાર તે સ્મશાન છે, એમા રમણીક चीज कोई नहीं। ૯।

धनाशा यच्छायाप्यति विषममृर्गा प्रणयिनी
विलामो नारीणा गुरुचिह्नतये यत्सुमरसः ॥

फलास्वादो यस्य प्रसरनरकव्याधिनिवह-

स्तदास्या नो युक्ता भव विपतरावत्र सुधिया॥ १० ॥

અર્થ—ધનની જે ઇચ્છા તે અતિશય ત્રિપયરૂપ ત્રિપમ સૂચ્છાને વિસ્તારનારી છે, સ્ત્રીયોનો વિલાસ તે મહાવિકારકારી કુસુમનો રસ છે, જેના ફળનો સ્વાદ વિસ્તાર પામતો નર્કની પીડાના સમૂહ તુલ્ય થાય, એવું સમારૂપ ત્રિપયરૂપ છે, એની હઠલ ત્રિશામ કરતો યુક્ત નથી ॥ ૧૦ ॥

क्वचित् प्राज्य राज्य कचन धनलेशोप्यसुलभ.

क्वचिज्जातिस्फाति क्वचिदपि च नीचत्वकुयश. ॥

क्वचिल्लाग्न्यश्रीरतिशययती कापि न क्षુ

स्वरूप वैषम्य रतिकरमिद कस्य नु भवे ॥ ११ ॥

અર્થ—કાંઈને તા વિસ્તારવાલું રાજ્ય છે, કાંઈને ધનનો લેશ પણ ઢાહલો છે, કોઈની ઉત્તમ જાતિ છે, કોઈની નીચ જાતી છે, કોઈને અપયશ છે, કોઈને લાગણ્યલીલાની લક્ષ્મી પ્રણી છે, કોઈનું શરીર પણ રુદ્ધ નથી, એવું મમાગનું સ્વરૂપ ત્રિપમ છે, તે કોને રતિકારી થાય ? ॥ ૧૧ ॥

इहोदाम काम गनति परिपथि गुणमटी-

मविश्राम. पार्श्वस्थितकुपरिणामस्य कलहः ॥

વિલાત્યંતઃ ક્રામન્મદક્ષણભૃતાં પામરમતં

વદામઃ કિં નામ પ્રકટભવધામસ્થિતિસુખં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—હાં ઉદામ-કામ દિશા છે; તે જ પરિપંથી કે. શુ છે, તે ગુણરૂપ જે મહી કે. પૃથ્વી તેને યે છે અને પાસે રહ્યો જે કુપરિણામ તે વિશ્રામ લીધા વિના નિરંતર ક્લેશ કરે છે, એ ક્લેશવડે ધરડાયા એવા જે ગ્રાણી તે અષ્ટ મદરૂપ સર્પ તેણે કરી યુક્ત છે. એવું પામર લોકને માનવા યોગ્ય આ સંસારરૂપ જે ઘર તેનું શું સુખ કહીએ ? ॥ ૧૨ ॥

તૃષાર્તાઃ સ્વિદ્યંતે વિષયવિવશા યત્ર ભવિનઃ

કરારાલક્રોધાર્કાચ્છમસરસિ શોષં ગતવતિ ॥

સ્મરસ્વેદક્લેદગ્લપિતગુણમેદસ્યનુદિનં

ભવગ્રીષ્મે ભીષ્મે કિમિહ શરણં તાપહરણં ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—સંસારને વિષે ગ્રાણી માત્ર પુદ્ગલની તૃષ્ણારૂપ તરસે કરીને પીડાણા છે, અને વિષયની આશા કરી પરવશ થયા છે, એવા ગ્રાણીયો વિહામણા ક્રોધે કરી પીડાય છે; કેમકે તેમને માટે સમતારૂપ સરોવર તો સુકાઈ ગયું છે, અને કામ-દિશારૂપ જે પરસ્વેદ તેની જે ગ્લાનતા તેણે કરી નિરંતર ગુણ-મેદા ધરડાય છે. જ્યાં એવો વિહામણો આ સંસારરૂપ ઉષ્ણકાલ છે ત્યાં તેના તાપને હરે એવો કોઈ નથી ॥ ૧૩ ॥

પિતા માતા ભ્રાતાપ્યભિલપિતસિદ્ધાવભિમતો

ગુણગ્રામજ્ઞાતા ન સ્વલુ ધનદાતા ચ ધનવાન્ ॥

જનાઃ સ્વાર્યસ્ફાતાવનિશમવદા નાશયભૃતઃ

પ્રમાતા કઃ સ્વ્યાતાવિહ ભવસુખસ્યાશુ રસિકઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—આ સસારને વિષે પિતા, માતા ને ભ્રાતા કેં
ભાઈ આદિ તે મર્ત્ત ચિત્તિત અર્થની અભિલાષા પૂરે ત્યા લગી
અભિમતકેં મમત કરી માને, ત્યા ગુણના મમ્મહનો જાણ
અહો ધનવત્ત પ્રાણી હોય તે પણ કૃપણપણે કરીને ગુણી જનને વન
દેહ શક નહી, એમ સર્વ પ્રાણી પોતાના સ્વાર્થ માધન કરાને
સાધનપણે રસે છે, પણ પરમાર્થથી વેગલા રસે છે, એવા મન
સુરના રસિયા જે જીવ તેહના સ્વરૂપને કહેવાને કોણ સમર્થ
થઈ શકે ? ॥ ૧૪ ॥

પર્ણ, પાણિ ગૃહ્ણાત્યહ્મહમહતિ સ્વાર્થે હિ યાન્
ત્યજત્યુચ્ચૈર્લાકસ્તૃણવદધૃણસ્તાનપરથા ॥

વિષ સ્વાતે વચ્ચેઽમૃતમિતિ ચ વિશ્વાસદાતિહૃદ્-

ભયાદિત્યુદ્વેગો યદિ ન ગદિતૈ, કિત્તદધિકૈ. ॥૧૫॥

અર્થ—એમ સ્વાર્થને રસ ધરેને પ્રાણી ચડાલનો હાથ
પકડી ચાલે છે ! અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! જે સ્વાર્થપણુ તે અહુ છે,
વલી જે ઉત્તમ કુલથી ઉપજેલા તેહને તજે છે એન તરણા જેનો
નિર્લજ્જ થઈને હંચામા ક્ષેત્ર મરુ હોય પણ મોઢ અમૃત જેવું મીઠું
ધોલે છે એના અનેક પ્રપચ સ્વાર્થ માટ પ્રાણી કર છે ને વિશ્વા-
સવાતી થાય છે, એવા પ્રાણી આ સસારમા રસે છે, તે જોઈને
પણ આ સસારથી જેવું મન ઉદ્વેગ પામતું નથી તેને ઘણું શુ
કહીએ ? ॥ ૧૫ ॥

દશા પ્રાતૈઃ કાતે કલયતિ મુદ કોપકલિતૈ-

રમીભિઃ સિન્નઃ સ્યાદ્ધનધનનિધીનામપિ ગુણી ॥

उपायैः स्तुत्याद्यैरपनयति रोषं कथमपी-

त्यहो मोहस्यैवं भवभवनवैषम्यघटना ॥ १३ ॥

અર્થ—સ્ત્રીની દૃષ્ટિના પ્રાંત કે० સ્ત્રીના તે મનોહર છે, માટે તેના જોવાથી હર્ષ ઉપજે છે, અને સ્ત્રીની કોપયુક્ત દૃષ્ટિ સ્વરાગ છે માટે તે દેખીને સ્વેદ ઉપજે છે, તથા ઘણા ધનવાલા પુરુષને ગુણીજનો સ્તુતિ આદિ કરી રીજવે છે; ને કદ સહીને તેમનો રોષ ઉતારે છે, એ સઘળું મોહચક્રી થાય છે; માટે જુઓ મોહરૂપી રાજાનું કેવું વિષમતાપણું છે, કે જે તજવા યોગ્ય છે તેનો આદર કરાવે છે અને જેનો આદર કરવો જોઈએ તેનો ત્યાગ કરાવે છે ॥ ૧૬ ॥

प्रिया प्रेक्षा पुत्रो विनय इह पुत्री गुणरति-

विवेकाख्यस्तातः परिणतिरनिद्या च जननी ॥

विशुद्धस्य स्वस्य स्फुरति हि कुटુંवं स्फुटमिदं

भवे तन्नो दृष्टं તદપિ વત સંયોગસુખધીઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જીવને તત્ત્વવિચારણા કરવી તે સ્ત્રી છે, વિનય કરવો તે પુત્ર છે, ગુણને વિષે જે રતિ કરવી તે પુત્રી છે, સ્યાદ્વા-
દપણે સ્વપર-વિવેચન કરવું તે પિતા છે, અનિદ્યા જે પારકી નિંદા તજવી તે આત્માની માતા છે, એવું જે અંતરંગ કુટુંબ છે તે તો જે વારે આત્મા શુદ્ધ થાય તે વારે પ્રગટ રીતે પેદા થાય; પણ તેને જે પુરુષ સંયોગી સુખમાં મગ્ન થઈ રહ્યો છે તે તો ક્યારે પણ દેખતો નથી ॥ ૧૭ ॥

पुरा प्रेमारंभे तदनुतद विच्छेदघटने,

તદુચ્છેદે દુઃસ્વાન્યથ કઠિનચેતા વિષહતે ॥

વિપાકાદાપાકાહિતકલશવત્તાપચક્રલાત્,

જનો યસ્મિન્નસ્મિન્કચિદપિ સુખ હત ન ભવે ॥૧૮॥

અર્થ—પ્રથમ પ્રેમ કરતા દુઃસ છે, તે પછી તેને નિશ્ચલ-
પણે રાખવાને પણ ઘણું દુઃસ છે, ગલી તે પ્રેમપાત્રનો વિચ્છેદ
થાય, મરણ થાય અથવા પ્રેમ તુટે ત્યારે મૌઘી વધારે દુઃસ ઉપજે,
ને તે સહન કરવાને છાતી ઘણી કઠણ રાસત્રી પડે નીંભાડાના
પાકને ત્રિપે આરોપિત કર્યો એવો જે ઘટ તેના સરસી તાપની
નહુલતા છે એવો જે આ સસારરૂપ નીંભાડો તિહા સુર્ય તો કાઢ
જ નથી, સમગ્ર દુઃસમય જ છે ॥ ૧૮ ॥

મૃગાક્ષીદ્ગ્નાર્ણરિદ્ધિ નિહત ધર્મકટરુ,

વિલિપ્તાહ્લદેશા હહ ચ બહુલૈરાગરુધિરૈઃ ॥

અમત્યૂર્ધ્વ કૂરા વ્યસનશતગૃધાશ્ચ તદિય

મહામોહક્ષોણીરમણરણભૂમિઃ સ્વલુ ભવ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—આ સમારને ત્રિપે ધર્મરાજાના કટકને તો મૃગન-
યનીના દટિરૂપી ગાળે હળી નાણુ છે, રાગદિશારૂપ રુધીરવડે
લેવાઈ ગયા છે હૃદયપ્રદેશ જેના તે ઉપર અનેક પ્રકારના મન-
તન સમઘી કટરૂપી ગીધપક્ષીઓ ભમી રહ્યા છે, એવો મહામોહરૂપ
ક્ષોણીરમણ જે રાના તેની રણભૂમિ સમાન આ સમાર છે ॥૧૯॥

હમતિ ક્રીડતિ ક્ષણમથ ચ ચિન્તયતિ ચક્રુધા,

રુદ્ધતિ ક્રુદ્ધતિ ક્ષણમપિ વિવાદ ચિદધતે ॥

પલાયતે મોદ દધતિ પરિવૃત્યતિ વિવશા

ભવે મોહોન્માદ કમાપિ તનુભાજ પરિગતાઃ ॥૨૦॥

અર્થ—ક્ષણમાં હસે, ક્ષણમાં ક્રીડા કરે (રમે), ક્ષણમાં
 સ્વેદ કરે, ક્ષણમાં ઘટ્ટુ પ્રકારે રહે, ક્ષણમાં વિલાપ કરે, ક્ષણમાં
 અનેક પ્રકારનો વિવાદ કરે, ક્ષણમાં નાસી જાય, ક્ષણમાં હર્ષિત
 થઈ નાચવા માંડે इत्यादि उन्माद સંગ્રામને વિષે દેહધારી પ્રાણીયો
 કરે છે, તે સર્વ મોહરાજાને આધીનથકા કરે છે ॥ ૨૦ ॥

અપૂર્ણા વિદ્યેવ પ્રકટસ્વલમૈત્રીવ કુનય—

પ્રણાલીવાસ્થ્યાને વિધવવનિતાયૌવનમિવ ॥

અનિષ્ણાતે પત્યૌ મૃગદૃશ ઇવ સ્નેહલહરી

ભવક્રીડા ક્રીડા દહતિ હૃદયં તાત્ત્વિકદૃશામ્ ॥૨૧॥

અર્થ—અસંપૂર્ણ વિદ્યા જેમ પંડિતને, તેમજ સ્વલ માણ-
 સની મિત્રાઈ, વલી ગજમભામાં અન્યાયની પ્રણાલિકા ઇટલે
 અન્યાયનો માર્ગ, તથા વિધવા સ્ત્રીનું યૌવન, વલી મૂર્ખ ભરતારની
 આગલ સ્ત્રીના સ્નેહની લહરી તે જેમ સ્વેદને પાત્ર થાય છે તેમજ
 સંસારની ક્રીડા જે લજામણી છે તેથી તત્ત્વદર્શી પ્રાણી દુઃસ-
 પામે છે ॥ ૨૧ ॥

પ્રમાતે સંજાતે ભવતિ વિતથા સ્વાપકલના,

દ્વિચંદ્રજ્ઞાનં વા તિમિરવિરહે નિર્મલદૃશાં ॥

તથા મિથ્યારૂપં સ્ફુરતિ વિદિતે તત્ત્વવિષયે,

ભવોઽયં સાધૂનામુપરતવિકલ્પસ્થિરધિયાં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ પ્રમાત મમય સ્વપ્નની રચના નિષ્ફલ થઈ
 જાય છે, જેમ કોઈની આંખમાં જાકલ આવી હોય તેહને આકા-
 શમાં વે ચંદ્રમા માસે, પણ નિર્મલદૃષ્ટિ થતાં વે ચંદ્રમાનું આંતિજ્ઞાન
 મટી જાય છે તેમ સંસારથી ન્યારા રહ્યા એવા જે સ્થિર બુદ્ધિ-

ગાલા તત્ત્વવાને મમજેલા સાધુ તેને આ સમાજ તે મિથ્યારૂપ
ભાસે છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રિયાવાળીવીળાઝાયનતનુસંબાધનસુગ્ધ—

ર્મવોય પીયૂષૈર્ધાદિત્તિ ઇતિ પૂર્વ મતિરભૂત ॥

અકસ્માદસ્માક પરિકલિતતત્ત્વોપનિપદા—

મિદાનીમેતસ્મિન્ન રતિરપિ તુ સ્યાત્મનિ રતિઃ ॥૨૩॥

અર્થ—સ્ત્રીની ગાળીયેં કરીને તથા ગીળાનાદે કરીને,
શય્યાયે કરીને, ગલી ઝગીરને ચોલગુ—ચાપગુ તેણે ફરીને જે સુણ
ઉપજે છે, તે અમૃતે કરીને ઘુટેલુ હોય તેગુ છે એવુ પૂર્વે બાલ
કાલે વર્તાયુ હતુ, પણ હવે મહમાત્કારે અમને તન્વદિશાના રહ-
સ્યની પરિકલના યદ્—જાણવણુ થયુ, તેથી મમારને પ્રિયે તત્ત્વરુચિ
વર્તેતી નથી, પણ આત્મતત્ત્વમા રુચિ યદ્ છે ॥ ૨૩ ॥

દધાના કાઠિન્ધ નિરવધિકમાવિગ્રકભવ—

પ્રપચા પાચાલીકુચકલશવન્નાતિરતિદા ॥

ગલત્યજાનાન્ન પ્રસૂમરચ્યાત્મનિ વિધાં

ચિદાનદસ્પદ સહજ ઇતિ તેભ્યોઽસ્તુ વિરતિઃ ॥૨૪॥

અર્થ—સમાગ્ના સમસ્ત પ્રપચ તે અતિશય કઠિ-
ળતાને ધરતાવશ છે, માટે મુજને કાષ્ઠ અને પાપાળની પુતલીના
સ્તનની પેરે રતિકારી નથી લાગતા, કેમકે અજ્ઞાનનુ વાદલ
ગલી ગયુ છે અને આત્મિક જ્ઞાનરૂપ ચક્રોદય થયો તેથી સહજ
ચિદાનંદ રમની શીતલતા પ્રગટી તેણે કરી પ્રિય તાપની અરતિ
મટી ગઈ ॥ ૨૪ ॥

ભવે યા રાજ્યશ્રીર્ગજતુરગગોસંગ્રહકૃતા

ન સા જ્ઞાનધ્યાનપ્રશમજનિતા કિં સ્વમનસિ ॥

વહિર્યાઃ પ્રેયસ્યઃ કિમુ મનસિ તા નાત્મરતય

સ્તતઃ સ્વાધીનિં કસ્ત્યજતિ સુખમિચ્છત્યથ પરં ॥૨૫॥

અર્થઃ—સંસારને વિષે હાથી, ઘોડા, વલદ પ્રમુખ જે રાજલક્ષ્મી છે, તે શું અંતરંગ આત્માને નથી ? અર્થાત્ છે. જ્ઞાન હાથી, ધ્યાન ઘોડા, સમતા તે વલદ, એ લક્ષ્મી આત્માની છે; અને તું જો મનઘડે બાહ્ય સાથે પ્રેમ કરે છે તો પોતાના આત્મા સાથે રતિ કેમ કરતો નથી ? આત્મિક સુખ તજીને પૌદ્ગલિક સુખને કોણ ઇચ્છે ? એવો મૂર્ખ કોણ હોય ? ॥ ૨૫ ॥

પરાધીનં શર્મ ક્ષાયિ વિષયકાંક્ષૌઘમલિનં

ભવે ભીતિ સ્થાનં તદપિકુમતિસ્તત્ર રમતે ॥

બુધાસ્તુ સ્વાધીને ઽક્ષયિણિ કરણૌત્સુક્યરહિતે

નિલીનાસ્તિષ્ઠાંતિ પ્રગલિતભયાધ્યાત્મિકસુખે ॥૨૬॥

અર્થઃ—પૌદ્ગલિક સુખ કેવું છે ? એક તો પરાધીન છે; સ્વભાવે ક્ષય થવા લાયક છે; વિષયની ઢાંછનાઘડે મલિન છે; એમ સંસારને વિષે ભયનાં સ્થાન ઘણાં છે, તે છતાં કુમતિના ધણી સંસારમાં રમે છે અને પંડિત લોક જે છે તે સ્વાધીન સુખમાં રમે છે. તે સુખ કેવું છે ? કે જે કોઈ કાલે ક્ષય પામે નહીં; ઇન્દ્રિયોની ઉત્સુકતાયે રહિત છે. જે પ્રાણી આત્મજ્ઞાનમાં લય પામ્યા થકા છે તે પ્રાણી સકલ ભયદિશા રહિત થકા પરમાનંદને વિષે મગ્નપણે રહે છે ॥ ૨૬ ॥

તદેતદ્ભાષતે જગદ્ભયદાન સ્વલુ ભવ—

સ્વરૂપાનુધ્યાન શમસુખનિદાન કૃતધિયઃ ॥

સ્થિરીભૂતે હ્યસ્મિન્વિધુકિરણકર્પૂરવિમલા

યશઃશ્રીઃ પ્રૌઢા સ્યાજ્જિનસમયતત્ત્વસ્થિતિવિદામ્ ॥૨૭॥

અર્થઃ—આ જગત્ પ્રત્યે પડિત લોક એમ કહે છે, જે પોતાના આત્મભાવના સ્વરૂપનુ ચિંતન તે જ સમતાના સુખનુ કારણ છે, અને જગતને અભયદાનનુ દેવાગાલુ છે જેણે કારવતા ભાવ યુદ્ધિ કરી તેને આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન સ્થિર થય થકે ચદ્ર કિરણ કર્પૂર સરીસી ઉજ્જ્વલ યશસ્વી તે પ્રોઢપણે વિસ્તાર પામે, એવા તત્ત્વજ્ઞાની તે જિનશ્વરપ્રણીત સિદ્ધાંતના તત્ત્વની મર્યાદાએ રત્તે ॥ ૨૭ ॥ ઇતિ ભગસ્વરૂપ ચિંતાધિકાર. ચતુર્થ. સમાપ્તઃ ॥

इति श्री नयनिजयगणिशिष्य श्रीयशोनिजयेन निरचिते अध्यात्ममार
प्रकरणे प्रथम प्रपद्ये ॥ १ ॥

વૈરાગ્ય સંભવાધિકાર

ભવસ્વરૂપવિજ્ઞાનાદ દ્વેષાન્નૈર્ગુણ્યદષ્ટિજાત ॥

તદિચ્છાન્નિચ્છેદસ્વપ્ન દ્રાગ્ વૈરાગ્યમુપજાયતે ॥ ૧ ॥

સિદ્ધ્યા વિષયર્થાત્મ્યસ્ય વૈરાગ્યં વર્ણયંતિ ગ્રે ॥

મતં ન યુજ્યતે નેપાં યાવદર્શ્યાપ્રમિહિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—ભવતું સ્વસ્વ જાણ્યા થકી, સંસાર ઉપર દ્વેષ થયા થકી, સંસારને નિર્ગુણયણે દેખવા થકી શીઘ્રયણે સંસારના વિચ્છેદનો વૈરાગ્ય આત્માને વિષે પ્રગટ થાય ॥ ૧ ॥ વિષયમુક્તી મિદ્ધિ—નિષ્પત્તિ—પ્રાપ્તિ નેવડે જે વૈરાગ્યનું વર્ણન કરે છે, તેનું મત વટમાન નથી, જિહાં મુઘી અર્થ કેં દ્રવ્ય છે, તિહાં મુઘી વિષય છે, एवी પ્રસિદ્ધિ છે. “ અર્થસત્ત્વે વિષયસન્ન ” ॥ ૨ ॥

અપ્રાપ્તત્વભ્રમાદુચ્ચેરવાત્તૈવ્વપ્યનંતરાઃ ॥

કામભોગેષુ મૃદાનાં સમીહા નોપશામ્યતિ ॥ ૩ ॥

વિષયૈઃ શ્રીયતે કામો નંધૈનરિવ પાવકઃ ॥

પ્રત્યુત પ્રોલ્લસચ્છત્તિર્ભૂય एवોપવર્ધતે ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—જે એમ જાણે છે, જે હું કોઈ કાલે સંસારને વિષે આવ્યોજ નથી, જાં અનંતી વાર વિષય સેવ્યા છે, તે છતાં આ વિષય નવા પામ્યો, एवો ભ્રમ જેને ઉપજે છે, एવા જે કામભોગને વિષે મુંઝાડ રહ્યા છે, તેની અમિલાપાનો નાશ થતોજ નથી ॥ ૩ ॥ જેમ ઈંધનથી અગ્નિ વટે નહીં, પણ ઉલટી વૃદ્ધિજ પામે, તેમ વિષય સેવતાં કામભોગ પણ કદાપિ ક્ષય પામે નહીં, ઉલટી શક્તિ ઉદ્ઘાસ પામતી જાય; વારંવાર વધતીજ જાણ ॥ ૪ ॥

સૌમ્યત્વમિવ સિંહાનાં પન્નગાનામિવ ક્ષમા ॥

વિષયેષુ પ્રવૃત્તાનાં વૈરાગ્યં સ્વલુ દુર્વચં ॥ ૫ ॥

અકૃત્વા વિષયત્યાગ યો વૈરાગ્ય દિધીર્ષતિ ।

અપશ્યમપરિત્યજ્ય સ ગેગોચ્છેદમિચ્છતિ ॥ ૬ ॥

અર્થ — જેમ સિંહને સોમપણુ નથી, મર્ષને જેમ સમતા નથી તેમ વિષયમા જે પ્રત્યાર્થ તેમને વૈરાગ્ય ટોહિલો છે, પણ સુગમ નથી ॥ ૫ ॥ જે વિષયનો ત્યાગ કર્યો પ્રિના ચિત્તમા વૈરાગ્યની ધારણા કર છે, તે કુપલ્ય તજ્યા પ્રિના ગેગ ટાલવાની ઇચ્છા કરે એવું છે ॥ ૬ ॥

ન ચિત્તે વિષયાસક્તે વૈરાગ્ય સ્યાતુમપ્યલ ॥

અયોધન હ્યોત્તમે નિપતન્નિન્દુરભસ ॥ ૭ ॥

યદીદુઃ સ્યાત્ કુટ્ટરાત્રૌ ફલ યશ્વમેશિનિ ॥

તદા વિષયમમર્ગિચિત્તે વૈરાગ્યમક્રમ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ લોઢાનો ઘણ તપ્યા હોય તં પાણીના ત્રિંદુને શોષી જાય છે તેમ જેનું ચિત્ત વિષયામક્ત છે તેના હૃદયમા વૈરાગ્ય રહી શક્તો નથી ॥ ૭ ॥ જા અમામ્ના રાત્રીએ ચંદ્ર ઉગે અને જો વાક્ષીઆ વૃક્ષને ફલ આવે તો વિષયી જીવના હૃદયમા વૈરાગ્ય સક્રમે ॥ ૮ ॥

ભવદ્દેતુષ્ઠ તદ્વેપાદ્વિષયેષ્વપ્રવૃત્તિત ॥

વૈરાગ્ય સ્યાન્નિરાયાધ ભવનેર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥ ૯ ॥

ચતુર્યંપિ ગુણસ્યાને નન્નેવ તત્ પ્રસજ્યતે ॥

યુક્ત ગ્વલુ પ્રમાતૃણા ભવનેર્ગુણ્યદર્શનમ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ — ભગની વૃદ્ધિના હતુ ઉપર જેને વેપ હાય, વિષયને વિષે જેની પ્રવૃત્તિ ન હોય તં પ્રાણીને મમારની નિર્ગુણતાના ચિંતનવત્તી નિરાયાધણ વૈરાગ્ય ઉપજે ॥ ૯ ॥ ચાંચા ગુણઠાણાને

વિષે પણ સમ્યક્ત્વવંત જ્ઞાતાપુરુષ નિશ્ચયપણે સંસારની નિર્ગુણતાજ જુએ છે, તો તેને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તે યુક્ત જ છે ॥ ૧૦ ॥

સત્યં ચારિત્રમોહસ્ય મહિમા કોપ્યયં સ્વલુ ॥

યદન્યહેતુયોગેઽપિ ફલાયોગોઽષ્ટ દૃશ્યતે ॥ ૧૧ ॥

દશાવિશેષે તત્રાપિ ન ચેદં નાસ્તિ સર્વથા ॥

સ્વવ્યાપારહતાસંગં તથા ચ સ્તવમાપિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—ચારિત્રમોહનીનો મહિમા સાચો છે. કેમકે નિશ્ચયથી અન્યજોગ હેતુએ પણ ફલનું અયોગ્યપણું તે થકી જોવામાં આવે છે ॥ ૧૧ ॥ સમ્યક્ત્વની દશામાં વિશેષે કરીને તે ચોથે ગુણઠાણે પણ સર્વથા વૈરાગ્ય ન જ હોય, એમ ન જાણવું, તિહાં પણ પોતાના આત્મિક સ્વભાવની રમણતાયે કુસંગ-પણું હણાય છે, એ અર્થ વીતરાગસ્તોત્રને વિષે શ્રીદેમાચાર્યજીએ કરેલો છે, માટે ચોથે ગુણઠાણે વૈરાગ્યપણું હોય ॥ ૧૨ ॥

યદા મરુત્તરેન્દ્રશ્રિસ્ત્વયા નાથોપભુજ્યતે ॥

યત્ર તત્ર રતિર્નામ વિરક્તત્ત્વં તદાપિ તે ॥ ૧૩ ॥

ભવેચ્છા યસ્ય વિચ્છિન્ના પ્રવૃત્તિઃ કર્મભાવજા ॥

રતિસ્તસ્ય વિરક્તસ્ય સર્વત્ર શુભવેદ્યતઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—જે કાલે દેવતાના રાજાની લક્ષ્મી હે નાથ ! તમે ભોગવી તિહાં પણ જિહાં જિહાં રતિમોહની ઉપજે તે તમે કરી નથી, ત્યાં પણ તમે વિરક્તપણું જ કર્યું છે; પણ રંગાયા નથી ॥ ૧૩ ॥ માટે ભવની ઇચ્છા જેહને વિછેદ થાય છે, તેને જે

અવશ્ય વેદવા યોગ્ય માનકર્મની પ્રવૃત્તિ પ્રમુદ્ધ જે નિરક્ત આત્માને
રતિપણુ છે તે સર્વત્ર શુભ વેદની જ વતે છે ॥ ૧૪ ॥

અતઃશ્ચાક્ષેપકજ્ઞાનાત્ કાતાયા ભોગસન્નિધૌ ॥

ન શુદ્ધિપ્રક્ષયો યસ્માદ્ધારિભદ્રમિદ વચઃ ॥ ૧૫ ॥

માયાભસ્તત્ત્વતઃ પદ્યત્તનુદ્વિગ્નસ્તતોદ્રુતઃ ॥

તન્મધ્યે ન પ્રયાત્યેવ યથા વ્યાધાતવર્જિત ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—એહી જ કારણ માટે સ્વરૂપ જ્ઞાનના અભ્યાસે
કરી અથવા અન્ય ઋસ્તુયે કરી અન્ય વસ્તુનુ પૂરણુ તે ક્ષેપક વહે-
નાય, તે ક્ષેપકપણુ જેને નથી તેનુ નામ અક્ષેપક કહિયે, એહનો
અક્ષેપક જ્ઞાનગત નિશ્ચય માનનુ ગ્રહણ કરનારો તે પુરુષ જો કાતા
જે સ્ત્રી તેના ભોગને સન્મુદ્ધ પ્રવર્ત્તતો હોય, તો પણ તેહની
શુદ્ધિનો પ્રકર્ય રીતે ક્ષય ન થાય, ઇંટલે જ્ઞાનશુદ્ધિ તે કર્મક્ષયનુ
કારણ છે એવુ હરિભદ્રચરિત્રુ વચન છે ॥ ૧૫ ॥ પરમાર્થ દિશા-
થકી સર્વ સસારને ઇદ્રજાલ મમાન દેણતો થકો અનુદ્વેગ દશામા
વર્તે, જેહને કામભોગમા ઉદ્વેગ નથી ને રાગ પણ નથી તે તેણે
કરી તેમા તનમયપણુ ન કરે, તે નિર્મિત્રપણે યથાયોગ્યે મોક્ષે જ
જાય છે ॥ ૧૬ ॥

ભોગાન્ સ્વરૂપત પઠ્યસ્તથા માયાદિકોપમાન્ ॥

ભુજાનો પિ હ્યસગઃ મનુપ્રયાત્યેવ પર પદ ॥ ૧૭ ॥

ભોગતત્ત્વસ્ય તુ પુનર્ન ભવોદધિલઘનમ્ ॥

માયોદકદઢાવેશસ્તેન યાતીહ કઃ પયા ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી શબ્દાદિક ભોગને પરમાર્થ દિશાયે
જોતો થકો ઇદ્રજાલ સમાન જાણે તે ત્રિપયાદિકને ભોગવતો પણ

તેમાં લેપાતો નથી, તે નિશ્ચય પરમપદ જે મોક્ષ તેને પામે છે
 ॥ ૧૭ ॥ અને જે ભવામિનંદી પ્રાણી તે સંસારના ભોગને જ
 તત્ત્વ કરી માને છે, તે પ્રાણી સંસાર સમુદ્રને ઉત્તંબી ન શકે,
 કેમકે માયારૂપ ઉદ્ધકના આવેશે તે પ્રાણી કુપંથને વિષે
 જાય છે ॥ ૧૮ ॥

સ તત્રૈવ ભવોદ્વિગ્ને યથા તિષ્ઠત્યસંશયં ॥

મોક્ષમાર્ગેઽપિ હિ તથા ભોગજંવાલમોહિતઃ ॥૧૯॥

ધર્મશક્તિં ન હંત્યત્ર ભોગયોગ વલીયસીં ॥

હંતિ દીપાપહો વાયુર્જ્વલતં ન દાવાનલં ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—તે પ્રાણી ભોગનો જંવાલ કે. કલિમલ તેણે
 મોહિત થયો થકો મોક્ષમાર્ગના સાધનને વિષે પણ ભવોદ્વિગ્નતાપણે
 નિશ્ચય થકી રહે છે ॥ ૧૯ ॥ ધર્મની સામર્થ્યતાને કામભોગનો
 સંયોગ હણી શકતો નથી, કેમકે ધર્મની સામર્થ્યતા ઘણી બલવત્તર
 છે. દીપક સમાન અલ્પ ધર્મને તો કદાપિ વાયુ સમાન વિષય
 ઓલવી નાંખે, પણ જાજ્વલ્યમાન દાવાનલ સમાન જે મહા-
 ધર્મની વાસના તેને વાયુ નહી શકતો નથી ॥ ૨૦ ॥

વધ્યતે વાદમાસક્તૌ યથા શ્લેષ્મણિ મશ્વિકા ॥

શુષ્કગંભીરવદ્શ્લિષ્ટો વિષયેભ્યો ન વધ્યતે ॥ ૨૧ ॥

વહુદોષનિરોધાર્યમનિવૃત્તિરપિ ક્વચિત્ ॥

નિવૃત્તિરિવ નો દુષ્ટા યોગાનુભવશાલિનાં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ શ્લેષ્મને વિષે માછી લેપાઈ ફસાઈ જાય છે,
 તેમ વિષયને વિષે ગાદપણે આસક્ત થતાં પ્રાણી બંધાઈ જાય છે.
 સુકી મૃત્તિકાના ગોલામાં જેમ માછી ફસાતી નથી તેમ આસક્તિ

સહિત ઉદાસીન આ જો જીવ તે પ્રિયને પ્રિયે વધાતા નથી
 ॥ ૨૧ ॥ જેમ રોગને કાઢવાને ઔષધોની જરૂર છે તેમ ઘણા
 દુષ્ણનો રોધ કરવાને અર્થે ક્ષતિ અનિવૃત્તિપણુ પણ દુષ્ટ નથી.
 જેમ કામભોગની ત્યાગગુણિ દુષ્ટ નથી, તેમ અનુભવજોગે કરીને
 સહિત જે વર્તે તેને ક્ષતિ માત્ર અનિવૃત્તિ છે તે પણ નિવૃત્તિની
 પેઠે જ દુષ્ટ નથી ॥ ૨૨ ॥

यस्मिन्निषेव्यमाणेऽपि यस्याशुद्धिः कदाचिन ।
 तेनैव तस्य शुद्धिः स्यात् कदाचिदिति हि श्रुतिः॥२३॥
 विषयाणां ततो बन्धजनने नियमोऽस्ति न ॥
 अज्ञानिना ततो यथો જાનિના તુ ન કર્હિચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—જેમ શુદ્ધિ સેવના કરનારો પુરુષ દુઃખીયો થઈને
 કાલાતરે સુખી થાય તેમ કદાપિ પ્રિયને સેવનારો કર્મ કરીને
 તેહિ જ પ્રિયાદિકથી શુદ્ધ થાય, એવી પણ કોટકની શ્રુતિ છે
 ॥ ૨૩ ॥ જે પ્રિય તે એકાતે કર્મવધનુ જ કારણ છે, એવો
 એકાત નિયમ નથી, પણ જે અનાની છે તેને જ કર્મવધનુ કારણ
 છે, પણ જે તત્ત્વનાની સમતારસમા મગ્ન છે, તેને નથી ॥ ૨૪ ॥

मेवतेऽसेवमानोऽपि सेवमानो न सेवते ॥

કોઽપિ પારજનો ન સ્પાચ્છયન્ પરજનાનપિ ॥૨૫॥

अत एव महापुण्यविपाकोपहितश्रियाम् ॥

ગર્ભાદારમ્બ ઝૈરાગ્ય નોત્તમાના વિદ્યન્યતે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—કેટલાક પ્રાણી પ્રિયને દ્રવ્યથી અણસેવતા થકા
 પણ માનથી પ્રિયને સેવે છે, કેટલાક પ્રાણી દ્રવ્યથી સેવે છે
 પણ માનથી નથી સેવતા, પારકી સેવના કરતો થકો પણ તેહનો

પરમાર્થ પર પ્રતે ન દેતો થકો એહવો જે જ્ઞાની તે કર્મમયી જ નથી
થતો ॥ ૨૫ ॥ એ માટે ઉત્તમ પુરુષે મહાપુણ્ય વિપાકના યોગે
પ્રાપ્ત કરી એહવી જે તીર્થકરાદિકની લક્ષ્મી તેને ગર્ભથકી
માંડીને પળ વૈરાગ્યધારા ઝુટતી નથી ॥ ૨૬ ॥

વિષયેભ્યઃ પ્રશાંતાનામશ્રાંતં વિમુક્તૈકૃતેઃ ॥

કરણૈશ્ચારુવૈરાગ્યમેષ રાજપથઃ કિલ ॥ ૨૭ ॥

સ્વયં નિવર્ત્તમાનૈસ્તૈરનુદોર્ણેરયંત્રિતૈઃ ॥

તૃપ્તૈર્જ્ઞાનવતાં તસ્માદસાવેકપદી મતા ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેહને વિષયથકી પ્રશાંત ચિત્ત થયું છે અને
વિશ્રામ રહિત ઇન્દ્રિયોના વિષયને વિમુક્ત કરવું તેણે કરીને મનોહર
વૈરાગ્ય માર્ગ સેવવાનું વને, અને વિષયનો પણ ત્યાગ થાય, તે તો
નિશ્ચયથકી વૈરાગ્ય દિશાનો રાજમાર્ગ છે ॥ ૨૭ ॥ અને જે
ઇચ્છા વિના સહેજે કોઈ કારણયોગે પોતે ઇન્દ્રિયવિકારથકી
નિવર્તે છે, પણ પ્રશાંતને અળ ઉદીરવે કરીને અનિયંત્રણાર્થે કરી
ઘટલે ઇન્દ્રિયનો નિરોધ હજી કર્યો નથી, પણ સહેજ ચારિત્ર
પ્રમુખના યોગે ઇન્દ્રિયનિરોધ થયો છે એહવા તૃપ્તિવંત જ્ઞાની પુરુષ
તેનો વૈરાગ્ય તે પૂર્વોક્ત રાજમાર્ગના વૈરાગ્યની એકપદી છે, ઘટલે
એકદંડી છે. જેમ ગાડા ચાલવાના માર્ગને તો મહોટો માર્ગ
કહિયે, પણ માણસોને પગે ચાલવાનો રસ્તો ન્હાનો થાય છે,
તેવો તે વૈરાગ્ય પણ ન્હાનો કહિયે ॥ ૨૮ ॥

બલેન પ્રેર્યમાણાનિ કરણાનિ વને ભવત્ ॥

ન જાતુ વશતાં યાંતિ પ્રત્યુતાનર્થવૃદ્ધયે ॥ ૨૯ ॥

પશ્યંતિ લજ્જયા નોચૈર્દુધ્યાનં ચ પ્રયુજતે ॥

આત્માનં ધાર્મિકાભાસાઃ શ્વિપાંતિ નરકાવટે ॥૩૦॥

અર્થ—ગ્લાત્કાર પ્રેયો થકા પળ વનના હાથીની પેઠે
 ઇદ્રિયો કદાપિ વશ થતી નથી, ઝલ્લટી અનર્થની વૃદ્ધિ કરનારી
 થાય છે ॥ ૨૯ ॥ લાજે કરી નીચુ જુદા છે અને મનમા દુષ્ટ
 ધ્યાન ધરે છે, એવા ધર્મધુતારા ગ્રાણી તે પોતાના આત્માને
 નરકના કૃપમા નારો છે ॥ ૩૦ ॥

વચન કરણાના તદ્વિરક્ત, કર્તુમર્હતિ ॥

સદ્ભાવવિનિયોગેન મદા સ્વાન્યવિભાગવિત્ ॥૩૧॥

પ્રવૃત્તેર્વા નિવૃત્તેર્વા ન મકલ્પો ન ચ શ્રમઃ ॥

વિકારોદ્યોયતેઽક્ષાણામિતિ વૈરાગ્યમદ્ભુત ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—શુભ માનને અર્પણ કરીને સદા સ્વપર વિવેચન
 જ્ઞાનયુક્ત માનનાગ્લા જ્ઞાતા નિરક્ત ગ્રાણી ઇદ્રિયોને ઠગવાને
 સમર્થ થાય છે, પણ વીજા નથી યતા ॥ ૩૧ ॥ પ્રવૃત્તિને વિષે
 અથવા નિવૃત્તિને વિષે જેને સ્વલ્પ નથી અને ધાક પણ નથી,
 એવા સમભાવે વર્તનારના સર્વ વિકાર દૂર થાય છે, અને એનું નામ
 અદ્ભુત વૈરાગ્ય પણ છે ॥ ૩૨ ॥

દારુયત્રસ્યપાચાલીનૃત્યતુલ્યા પ્રવૃત્તય ॥

યોગિનો નૈવ વાધાય જ્ઞાનિનો લોકવર્તિત્ ॥૩૩॥

હ્ય ચ યોગમાયેતિ પ્રકટ ગીયતે પરૈઃ ॥

લોકાનુગ્રહહેતુત્વાન્નાસ્યામપિ ચ દૂષણ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—જેમ કાણી પુતલીને દોરીના સચારે કરી
 નાચનારીના માફક નાચતી જોડા ઝીંચે, પણ તેને કર્મબંધ નથી,
 તેમ લોકિક વ્યગ્રહારને વિષે વર્તતા જ્ઞાની જે યોગીશ્વર પુરુષ
 તેહને સસારની પ્રવૃત્તિ પીડા કરતી નથી ॥ ૩૩ ॥ એ વૈરાગ્ય

દશાને પર દર્શની જોગ માયાને નામે પ્રગટપણે બોલાવે છે, એ પણ
લોકને ઉપકારકર્તા છે. એને વિષે દૂષણ નથી ॥ ૩૪ ॥

સિદ્ધાંતે શ્રૂયતે ચૈયમપવાદપદેષ્વપિ ॥

મૃગપર્પત્પરિત્રાસનિરાસફલસંગતા ॥ ૩૫ ॥

ઔદાસીન્યફલે જ્ઞાને પરિપાકમુપેયુષિ ॥

ચતુર્યેષપિ ગુણસ્થાને તદ્વૈરાગ્યં વ્યવસિયતં ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—સિદ્ધાંતમાં પણ સાંભળીએ છીએ કે, અપવાદને વિષે
મૃગલા સરણી પર્પદાને પણ નિરાસ કરવી એ જ વૃષભ તુલ્ય
ગીતાર્થની શુદ્ધ જ્ઞાનદિશા જાણવી ॥ ૩૫ ॥ પરિપક્વ થઈથી
એવી જે જ્ઞાનદિશા અને જેનું ફલ ઉદાસીનતા છે, તે થકી
ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ વૈરાગ્યદિશા પ્રાપ્ત થાય છે ॥ ૩૬ ॥

इति वैराग्यसंभवाधिकार पंचम समाप्त ॥

વૈરાગ્યભેદાધિકાર

તદ્વૈરાગ્ય સ્મૃત દુઃસ્વમોહજાનાન્વયાત્રિધા ॥

તત્રાથ વિપયાપ્રાપ્તેઃ સમારોઢ્વેગલક્ષણ ॥ ૧ ॥

અત્રાગમનસોઃ સ્વેદો જ્ઞાનમવ્યાપક ન યત્ ॥

નિજામોપ્તિસતલાભે ચ વિનિષાતોઽપિ જાયતે ॥ ૨ ॥

અર્થ—તે વૈરાગ્ય ત્રણ પ્રકારનાં છે દુઃસ્વગર્મિત, મોહગર્મિત અને જ્ઞાનગર્મિત તેમા પ્રથમ રહ્યો ત વિપયાદિકને ન પામવાથી સસારથી ઉદ્દેગ પામવાનું લક્ષણ છે, માટે તેહને દુઃસ્વગર્મિત વૈરાગ્ય કહિયે ॥ ૧ ॥ વેહ સગથી, મન સગથી જે સ્વેદ તેથી ઉપજ્યુ જે જ્ઞાન તે અવ્યાપક કે ૦ વૃદ્ધિકારી ન થાય, આત્માની પુષ્ટિકર્તા ન થાય, કેમકે તે ગ્રાણી પોતાનું અમિલાપ રૂઝા યોગ્ય ધનાદિક વસ્તુને પામીને તાપમાદિપણુ ટોડીને પાટુ ગૃહસ્થપણુ અગીકાર કર ॥ ૨ ॥

દુઃસ્વાદ્વિરક્તા પ્રાગેવંચત્તિ પ્રત્યાગતે પદ ॥

અધીરા હ્ય મગ્રામે પ્રવિશતા પનાદિક ॥ ૩ ॥

શુદ્ધકર્તાદિક કિચિદ્વૈરકાદિકમપ્યહં ॥

પઠતિ તેં જમનદો ન તુ મિજ્ઞાનવહનિ ॥ ૪ ॥

અર્થ —દુઃસ્વથી જે વૈરાગ્ય પામુ ત તો પ્રથમથી જ પાછા ગૃહસ્થાવામની દૃષ્ટા કર છે, જે દુઃસ્વ રહે તો ઘર જડે, જેમ અધીર પુરુષ જે કાચર તે મંથ્રામને ત્રિપ જતોવરો વનની ગલીમા મરાડ પેસવાની દૃષ્ટા કર છે, તેહની પેર ॥ ૩ ॥

પ્રાણીયો વાદવિવાદ કરવાને શુષ્ક તર્ક ગ્રંથ મળે છે, આજીવિકાને અર્થે વૈદ્યક પ્રમુખના ગ્રંથ મળે છે; પણ સમતા રસની નદી એવી સિદ્ધાંતની જે પદ્ધતિ તે મળતા નથી ॥ ૪ ॥

ગ્રંથપલ્લવ વોધેન ગર્વોષ્માણં ચ વિભ્રતિ ॥

તત્ત્વં તે નૈવ ગચ્છંતિ પ્રશમામૃતનિર્ઝરં ॥ ૫ ॥

વેપમાત્રભૃતોઽપ્યેતે ગૃહસ્થાન્નાતિશેરતે ॥

ન પૂર્વોત્યાગિનાંયસ્માન્નાપિ પશ્ચાન્નિપાતિનઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જે સમતા-અમૃતના ફરણને પામ્યા નથી, તે ગ્રંથના પલ્લવમાત્રકે ૦ યંડયંડમાત્રે કરીને ગર્વની ગરમીને ધરીનેજ વર્તે છે, પણ તત્ત્વના રહસ્યને પામતાજ નથી ॥ ૫ ॥ જે સાધુના વેપ માત્રે કરીને પોતાનું જીવિતવ્યપણું રાખે છે, તે પણ ગૃહસ્થ-તુલ્યજ છે, પણ ગૃહસ્થથી ન્યારા નથી; જેણે આગલ ઉચ્છાહ ધર્યો નથી, જે ગુણ પામીને પડવાઈ પણ થયા નથી, કેમકે ગુણ પામીને તજે તે તો પડવાઈ કહવાય; પણ એતો કોઢવારે પડવાઈ પણ થયા નથી, એવા જે છે તે તો ગુણને પામ્યાજ નથી ॥ ૬ ॥

ગૃહેઽન્નમાત્રદૌર્લભ્યં લભ્યંતે મોદકા વ્રતે ॥

વૈરાગ્યસ્થાયમર્થો હિ દુઃખગર્ભસ્ય લક્ષણં ॥ ૭ ॥

કુશાસ્ત્રાભ્યાસસંભૂતંભવનૈર્ગુણ્યદર્શનાત્ ॥

મોહગર્ભે તુ વૈરાગ્યં મતં ચાલતપસ્વિનાં ॥ ૮ ॥

અર્થ:—અહો ઘરમાં તો પૂરું અન્ન પણ નથી મલતું, ને દીક્ષા લીધા થકી તો લાડવા મળે છે, તે માટે દીક્ષા લેવામાં શું દુઃખ છે ? એવું જાણીને જે દીક્ષા લિયે છે તેનું નામ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય જાણવું ॥ ૭ ॥ એ રીતે પ્રથમ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યપણું

દેરાડયુ હવે મોહગર્ભિત ત્રેગમ્ય રૂઢ છે કુશાશ્વના અમ્યામર્થો
પ્રગટયુ જે સસારનુ નિર્ગુણીપણુ તેથી મોહગર્ભિત ત્રેગમ્ય યાચ છે
તે ગાલ તપસ્વી પ્રમુલ જાણના ॥ ૮ ॥

મિદ્ધાતમુપજીવ્યાપિ યે વિરુદ્ધાર્થમાપિણ ॥

તેપામપ્યેતદેડ્વેષ્ટકુર્વતામપિ દુષ્કર ॥ ૯ ॥

મમારમોચકાદીના મિથૈતેષા ન તાત્ત્વિક ॥

શુભોડપિ પરિણામો યજ્ઞાતાનાજ્ઞાનરુચિસ્તિતિ; ॥ ૧૦ ॥

અર્થ.—જે મિદ્ધાતનુ ઉપજીવન કરીને પળમૂત્ર પિગેધિ
અર્થ કહે છે, તે પ્રાણી જો દુષ્કર કરણી કરે છે તોપણ તેને છો
જ જાણવો ॥ ૯ ॥ મમાગ્ના દુગ્ધથી મૂકારાના હેતુથી જે
મુસલમાન તે ઘોડા પ્રમુલને દુગ્ધી દેસી દયાભાવે કરી મારી
નારે છે, તે પળ શુભ પરિણામની શુદ્ધિ રાખે છે તે છતાં પરમાર્થ
પાપ જ છે, તેમ મોહગર્ભિતને પરમાર્થ જડે નહીં જો છો પરિણામ
શુભ હોય તોપણ પરમાર્થ જ્ઞાનની રુચિ થાય નહીં ॥ ૧૦ ॥

અમોષા પ્રશમોપ્યુર્ધ્વ ટાપપોષાય કેવલ ॥

અતર્નિલીનવિપમ જ્વરાનુભવસન્નિભ ॥ ૧૧ ॥

કુશાન્ત્રાર્યપુ દક્ષત્વ ધાન્ત્રાર્યપુ વિપર્યય ॥

સ્વચ્છદતા કૃતર્કશ્ચ ગુણત્મસ્ત્વચ્છદન ॥ ૧૨ ॥

અર્થ.—જેમ અતર્ગમા લીન થઈ ગયા પહોં ટાડવદી
જ્વર દુગ્ધાવી યાય છે, તેમ છો પળ જે પ્રમાદિક ગુણ થાય,
તે પળ ઘણુ કરીને કેવલ દુષ્ણભણીન યાય, પળ ગુણભણી નહીં
યાય, કેમકે અતર્ગ મિલ્યાત્વ ગયા પિના ત્રેગમ્ય તે દુગ્ધાવી
છે ॥ ૧૧ ॥ કુશાશ્વના અર્થને વિષે ડાઘા થાય, ને શાશ્વના

વિપરીત અર્થ કરે, સ્વહંદપણે વર્તે, કોઈ સાથે ક્ષમા રાખે નહીં
અને ગુણીની પ્રશંસા ન કરે ॥ ૧૨ ॥

આત્મોત્કર્ષઃ પરદ્રોહઃ કલહો દંભજીવનં ॥

આશ્રવાચ્છાદનં શત્ત્યુલ્લંઘનેન ક્રિયાદરઃ ॥ ૧૩ ॥
ગુણાનુરાગવૈધુર્યમુપકારસ્ય વિસ્મૃતિઃ ॥

અનુબંધાચ્ચિંતા ચ પ્રાણિધાનસ્ય વિચ્યુતિ ॥૧૪॥

અર્થઃ—જે પોતાની મોટાઈ કરે, પારકો દ્રોહ કરે, ક્લેશ
કઝીઆ કરે, કપટ રાખે, પોતાના પાપ ઢાંકે, પોતાનું
સામર્થ્ય ઉલંઘીને ક્રિયાનો ઉદ્યમ કરે, તે આર્તધ્યાની કહેવાય
॥ ૧૩ ॥ વ્હી જે ગુણી પુરુષોનો રાગી ન હોય, વીજાના કરેલા
ઉપકારને વિસરી જાય, તીવ્ર કર્મબંધની ચિંતા સહિત વર્તે, અને
શુભ અધ્યાત્મના અધ્યવસાય રહિતપણે વર્તે ॥ ૧૪ ॥

શ્રદ્ધામૃદુત્વમૌઢ્ય માધુર્યમવિવેકિતા ॥

વૈરાગ્યસ્ય દ્વિતીયસ્ય સ્મૃતેયં લક્ષણાવલી ॥ ૧૫ ॥
જ્ઞાનગર્ભે તુ વૈરાગ્યં સમ્યક્તત્ત્વપરિચ્છિદઃ ॥

સ્યાદ્વાદિનઃ શિવોપાયસ્પર્શિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥૧૬॥

અર્થઃ—શ્રદ્ધા, મૃદુતા, ઉદ્વતતા, મધુરતા, અવિવેકપણું એ
મોહગર્ભિત વૈરાગ્યની પરંપરા જાણવી ॥૧૫॥ એ રીતે મોહગર્ભિત
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહે છે.
જે સમ્યક્ત્વે કરી તત્ત્વની ઓલખાણ કરે, સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિયે વર્તે,
મોક્ષનું ચિંતન કરે, મોક્ષના ઉપાયને ફરસે, અને તત્ત્વદિશા દેખ-
વાનો અર્થી થાય; તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય જાણવો ॥ ૧૬ ॥

મીમાસા માસલા યસ્ય સ્વપરાગમગોચરા ॥

બુદ્ધિઃ સ્યાત્તસ્ય વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભમુદચતિ ॥ ૧૭ ॥

ન સ્વાન્યશાસ્ત્રવ્યાપારે પ્રાધાન્ય યસ્ય કર્મણિ ॥

નામૌ નિશ્ચયસશુદ્ધ માર પ્રાપ્નોતિ કર્મ્મણઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—જેહનો વિચાર પુષ્ટકારી હોય અને સ્વસિદ્ધાત તથા પર-
સિદ્ધાત મધ્યે બુદ્ધિ જેને હોય તેને વૈરાગ્યની વાત કહિયે, અને
આનેજ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય ॥ ૧૭ ॥ જેને સ્વશાસ્ત્ર
પરશાસ્ત્રના વ્યાપારનું પ્રાધાન્યપણ નથી, તેમજ ક્રિયાને વિષે પણ
પ્રાધાન્યતા નથી, તે નિશ્ચય થકી ક્રિયાનું નિર્મલ સારશ્વત જે ફલ
તેને ક્યારે પણ પામે નહીં ॥ ૧૮ ॥

સમ્યક્ત્વમૈનયો સૂત્રે ગતપ્રત્યાગતે યતઃ ॥

નિયમો દર્શિતસ્તસ્માલ્ સાર સમ્યક્ત્વમેવ હિ ॥ ૧૯ ॥

અનાશ્રવફલ જ્ઞાનમબ્યુત્થાનમનાશ્રવઃ ॥

સમ્યક્ત્વ તદભિવ્યક્તિરત્યેકત્વાદિનિશ્ચયઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જે સમ્યક્ત્વ તે મૌન ચારિત્ર કહિયે, અને
ચારિત્ર તે મોન સમકિત કહિયે, એનું શ્રી આચારાગ મધ્યે ગત-
પ્રત્યાગત કરીને કશું છે ॥ જ સમ્મ તિપાસહા ત મોળ તિપાસહા
જન્મો ॥ તે માટે નિયામકતાપણું જાણવું ॥ સિદ્ધિતિ ચરણ-
રહિયા દસળરહિયા ન મિદ્ધિતિ ॥ ઇતિ ંચનાત્ તે માટે સમ્યક્ત્વ
તે સારશ્વત જાણવું ॥ ૧૯ ॥ આશ્રમનો ત્યાગ તે જ્ઞાનનું ફલ છે
અને અનાશ્રમનું ફલ તે અબ્યુત્થાન એટલે વિષયમા ઉજમાલ ન
થાય, વિષયનો ત્યાગી હોય, એનું નામ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ કહિયે
કારક સમ્યક્ત્વીની એવી દૃષ્ટિ હોય, એટલા માટે નિશ્ચય નય-
નીરતિ કે ૦ પ્રીતિ તે શુદ્ધચારિત્રતનેજ હોય ॥ ૨૦ ॥

बहिर्निवृत्तिमात्रं स्याच्चारिज्याद्व्यवहारिकान् ॥

अंतःप्रवृत्तिसारं तु सम्यक्प्रज्ञानमेव हि ॥ २१ ॥
एकांतेन हि पट्कायश्रद्धानेऽपि न शुद्धता ॥

संपूर्णपर्यायालाभाद् यन्न यायात्म्यनिश्चयः ॥ २२ ॥

अर्थः—धन, कण, कंचन, कामिनी प्रमुख बाह्य वस्तुनो जे त्यागी थाय, ए व्यवहार चाग्निना पालवाथी ते प्राणी व्यवहार दृष्टियेंज चाले छे अने जेने सम्यक्त्व सहित ज्ञाननी प्रवृत्ति होय, तेहनेज अंतरंग प्रवृत्तिनो सार कहिये ॥ २१ ॥
ममस्त नयनी वामना रहित थका एकांते छकायनी रक्षानी श्रद्धा करता थका सम्यक्त्वनी शुद्धता न कहेवाय, पण संपूर्ण नयनो अपेक्षायें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयना लाभ विना यथार्थपणानो लाभ नही ज थाय, माटे शुद्ध नयनी अपेक्षायें वर्तवुं ॥ २२ ॥

यावंतः पर्याया वाचां यावंतश्चार्थपर्यायाः ॥

मांप्रतानागतातीतास्तावद्द्रव्यं किलैककं ॥ २३ ॥
स्यात्मवर्ममयमित्येवं युक्तं स्वपरपर्यायैः ॥

अनुवृत्तिकृतं स्वत्वं परत्वं व्यतिरेकजं ॥ २४ ॥

अर्थ—जेम जगत्मां वर्तमान, अनागत तथा अतीत-कालना जेटला शब्द पर्याय वचनना छे, तथा पदार्थना जेटला अर्थपर्याय छे, ते सर्व पर्याय निश्चेथी एकज द्रव्य छे ॥ २३ ॥
जे सत्व के० पदार्थ ते सर्वस्व परपर्यायमयी होय ते आवी रीते जे अनुवृत्ति सहजचारी गुणपणे स्वत्वं के० स्वपणुं जाणवुं अने परपणुं ते व्यतिरेकपणे करी जाणवुं ॥ २४ ॥

યે નામ પરપર્યાયા, સ્વાસ્તિત્વાયોગતો મતા ॥
 સ્વકીયા અપ્યમી ત્યાગ સ્વપર્યાયવિશેષણાત્ ॥૨૫॥
 અતાદાત્મ્યેઽપિ સબધવ્યવહારોપયોગત, ॥
 તેષા સ્વત્વ ધનસ્યેવ વ્યજ્યતે સૂક્ષ્મયા ધિયા ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જેટલા પરપર્યાય છે તે સર્વ પોતાની આસ્તિક્ય-
 તાના અજોગથી જાણ્યા. તે યદ્યપિ પોતાના છે, તો પણ ગતભાવ
 છે અને પોતાના પર્યાય તો સામાન્યતાપણે છે ॥ ૨૫ ॥ પરપ-
 ર્યાય જો પણ તાદાત્મ્યભાવે નથી તોપણ વ્યવહારનયના જોગથી
 તેહનો સમ્બધ છે જેમ ધનનો ધણી અને ધન તે જુદા જુદા છે,
 તોપણ સૂક્ષ્મ ઉદ્ધિયે વિચારતા તેમનો સમ્બધ જણાય છે ॥ ૨૬ ॥

પર્યાયા, સ્યુર્મુનેર્જાનદૃષ્ટિચારિત્રગોચરા, ।
 યથા ભિન્ના અપિ તથોપયોગાદ્વસ્તુનો છમી ॥ ૨૭ ॥
 નો ચેદ્ભાવસમ્બધાન્નેપણે કા ગતિર્ભવેત્ ॥
 આધારપ્રતિયોગિત્વે દ્વિષ્ટે ન તિ પ્રથમ્ દ્વયો ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—તેમ અભિન્નપણે જ્ઞાનના તથા ચારિત્ર સમ્બધી
 પર્યાય મુનિને પણ હાય, જો પણ ત્ત અભિન્ન છે, તા પણ ઉપયોગ
 પણે વિચારતા નિશ્ચયનયે પોતપોતાના જ છે, પણ વ્યવહાર એક
 આત્માના છે, એમ કહવાય ॥ ૨૭ ॥ એમ જો ન કહીયે અને
 અભાવના સમ્બધી ગણેપણા કરિયે તો કેવી ગતિ થાય ? આધા-
 રાતર નિરૂપકતાને માટે વિચારતા, “ દ્વિષ્ટે વિનષ્ટે દ્વયાત્ ” એટલે
 પ્રથમભાવતાના દ્વેષ કરવાથી વિનષ્ટ અને ત્ત વેદ્યથી આત્મા
 ભિન્ન નથી ॥ ૨૮ ॥

સ્વાન્યપર્યાયસંશ્લેષાત્ સૂત્રેઽપ્યેવં નિર્દર્શિતં ॥

સર્વમેકં વિદન્વેદ સર્વં જ્ઞાનં તથૈકકં ॥ ૨૭ ॥

આસત્તિપાટવાભ્યાસ સ્વકાર્યાદિભિરાશ્રયન્ ॥

પર્યાયમેકમપ્યર્થે વેન્તિ ભાવાદ્ બુદ્ધાંઽગ્નિલં ॥૨૮॥

અર્થ—સ્વપર્યાય અને પરપર્યાયના સંવંધથી સૂત્રને વિષે
પણ એમ દેખાડ્યું છે કે સ્વલું એકતામાત્રે જાણતાં,
“ એગેઆયા, ” इत्यादिक સ્વલું જ્ઞાન તે મંગ્રહનયે કરી એકજ
છે ॥ ૨૭ ॥ માટે ચિત્તની આગત્તિયે અને બુદ્ધિની પાટવતાયે
અભ્યાસ કરવાથી પોતાના કાર્યપણાદિકને આશ્રયતાં થકાં પર્યા-
યના એક અર્થને જાણીને પણ બુદ્ધ જે પંડિત તે સર્વ માવને જાણે
“ જે એગે જાણે તે સર્વ જાણે ” इति વચનાત ॥ ૨૮ ॥

અંતરા કેવલજ્ઞાનં પ્રતિવ્યક્તિર્તં યદ્યપિ ॥

કાપિ ગ્રહણમેકાંશદ્વારં ચાતિપ્રસક્તિમત્ ॥ ૨૯ ॥

અનેકાંતાગમશ્રદ્ધા તથાપ્યસ્ત્રલિતા સદા ॥

સમ્યગ્દૃશસ્તયૈવ સ્યાત સંપૂર્ણાર્થવિવેચનં ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—યદ્યપિ કેવલજ્ઞાનને વિષે તો કાંઈ પણ પ્રતિવ્યક્તિ
નથી, તોપણ કોઈ ઠેકાણે એક અંશનુંજ ગ્રહણ કર્યું છે, ને
કોઈ સ્થાનકે સર્વાંશ ગ્રહણ કર્યો છે ॥ ૨૯ ॥ તો પણ અનેકાંત
આગમની શ્રદ્ધા તે અસ્ત્રલિતપણે સદા પ્રવર્તે છે, માટે અનેકાંત-
પણું અંગીકાર કરતાં જ સમ્યક્ત્વ છે; તથા ઉત્સર્ગ, અપવાદ,
નિશ્ચયવ્યવહાર તેના સંપૂર્ણ અર્થનો નિશ્ચય થાય છે ॥ ૩૦ ॥

આગમાર્યોપનયનાદ્ જ્ઞાનં પ્રાજ્ઞસ્ય સર્વગં ॥

કાવ્યદિવ્યવહારસ્તુ નિયતોલ્લેખશોભદઃ ॥ ૩૧ ॥

તદેકાતેન યઃ કશ્ચિદ્વિરક્તસ્યાપિ કુગ્રહઃ ॥

શાસ્ત્રાર્યવાધનાત્સોઽય જૈનાભાસસ્ય પાપકૃત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આગમના અર્થનુ ઉપનયન જે થાપતુ તે થકી પ્રાણ જે બુદ્ધિવત તેનુ જ્ઞાન સર્વવ્યાપકરૂપે પ્રગર્તેં કાર્યાદિક જે વ્યવહાર છે, તે તો નિશ્ચયપણે ચિત્રામણની રેસા સરિસો છે શ્રેષ્ઠરૂપ કરવાને જેમ આલેસન કરે તે સરિસો વ્યવહાર છે, અને સમગ્રરૂપ કરવા સમાન તે નિશ્ચયનય છે ॥ ૩૩ ॥ તે માટે ઈકાત નય અગીકાર કરીને પ્રગર્તનારા પ્રેરાગ્યવતને પણ કુગ્રહી કહિયે, તો ઘીજા માત્ર નામ ઘરાવનાર હોય તેની તો શી ચાર્તા ? એક નયગાલો શાસ્ત્રના અર્થનો વાધક જાણવો. તે જો જૈનાભાસ છે તો પણ પાપકારી જાણવો ॥ ૩૪ ॥

ઉત્સર્ગ ચાપવાદેઽપિ વ્યવહારેઽય નિશ્ચયે ॥

જાને કર્મ્મણિ વાય ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૫ ॥

સ્વાગમેઽન્યાગમાર્યાના ઇતસ્યેવ પરાર્થકે ॥

તાવતાપ્યબુધત્વ ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—ઉત્સર્ગમાર્ગમા, અપનાદમાર્ગમા, વ્યવહારમાર્ગમા, નિશ્ચયમાર્ગમા, જ્ઞાનનયને પ્રિયે અને ક્રિયાનયને પ્રિયે જો કદાગ્રહ નથી, તો તેને જ્ઞાનગર્ભિતપણુ છે અને તે જ્ઞાની પણ છે ॥ ૩૫ ॥ સ્વસિદ્ધાતના જાણનાથી અન્ય શાસ્ત્રનુ જાણવુ તે તેમા જ સમાઈ જાય છે જેમ પરાર્થ નામ ઉત્કૃષ્ટ ગણિત (અક) છે, તેમા સોનુ ગણિત (અક) પણ સમાઈ જાય છે, અને તેટલુ જ્ઞાન પામીને પણ જો અજ્ઞાનપણુ રહે તો, તેને જ્ઞાનગર્ભિતા મિલકુલ નથી એમ જાણવુ ॥ ૩૬ ॥

નયેષુ 'સ્વાર્થસત્યેષુ મોઘેષુ પરચાલને ॥

માધ્યસ્થ્યં યદિ નાયાતં ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૭॥

આજ્ઞાયાગમિકાર્યાનાં યૌક્તિકાનાં ચ યુક્તિતઃ ॥

ન સ્થાને યોજકત્વં ચેન્ન તદા જ્ઞાનગર્ભતા ॥૩૮॥

અર્થ—પોતપોતાના સ્વાર્થને વિષે સઘલા નય સત્ય છે, ને પરમાર્થની ચાલને વિષે નિષ્ફલ છે, અને તે નયના વિવાદમાં જો મધ્યસ્થતા ન આવી તો તેને જ્ઞાનગર્ભતા છે જ નહીં ॥૩૭॥ જે આજ્ઞાગ્રાહ્ય અર્થને આજ્ઞાયે ગ્રહં નહી, આગમ પ્રમાણે ગ્રહવા યોગ્યને આગમે ગ્રહે નહીં, અને યુક્તિગ્રાહ્યને યુક્તિવડે ગ્રહે નહીં, એમ સહુને પોતપોતાને ઠેકાણે જોડી જાણે નહી, તો તેને જ્ઞાનગર્ભિતા મૂલથી જ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૮ ॥

ગીતાર્થસ્યૈવ વૈરાગ્યં જ્ઞાનગર્ભ તતઃ સ્થિતં ॥

ઉપચારાદગીતસ્યાપ્યભીષ્ટં તસ્ય નિશ્રયા ॥ ૩૯ ॥

સૂક્ષ્મેક્ષિકા ચ માધ્યસ્થ્યં સર્વત્ર હિતચિંતનં ॥

ક્રિયાયામાદરો ભૂયાન્ ધર્મે લોકસ્ય યોજનં ॥૪૦॥

અર્થ—ઉપર કહ્યા મુજવ તો ગીતાર્થને જ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, પળ અજ્ઞાનીને નથી એમ ઠર્યું; તો પળ તેના ઉપચારથી અંગીતાર્થને પળ ગીતાર્થની નિશ્રાયે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે ॥૩૯॥ તે માટે સૂક્ષ્મ દષ્ટિયે મધ્યસ્થપણું અંગીકાર કરીને અને પરદૂષણ તજીને વર્તવું, સર્વ જગત્ના જીવનું હિત ચિંતવવું, મૈત્રીભાવ ધરવો, ક્રિયાને વિષે ઘણો આદર કરવો, ઉપયોગ ધરવો અને ધર્મમાર્ગમાં લોકને જોડવા એહિ જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૪૦ ॥

ચેષ્ટા પરસ્ય વૃત્તાતે મૃકાધનધિરોપમા ॥

ઉત્સાહઃ સ્વગુણાભ્યાસે દુ સ્યસ્યેવ ધનાર્જને ॥૪૧॥
મદનોન્માદવમન મદસમર્દમર્દન ॥

અસૂયાતતુચિચ્છેદઃ સમતામૃતમજ્જન ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—મુગા તથા આઘલા અને વેહરાની પેરે ચોલનામા, દેવનામા અને મામલનામા ઇત્યાદિક પારકા વૃત્તાતને નિપે જેણે ચેષ્ટા તજી છે, અને પોતાના ગુણના અભ્યાસ કરનામા જે ઉત્સાહનત છે; જેમ દરિદ્રી ધન કમાનાનો ઉદ્યમી હોય તેની પરં ઉજમાલ યકો વર્તે ॥ ૪૧ ॥ કામના ઉન્માદનુ રમન કરનાગ, મદના મમ્મદને ટાલનારા, ઈર્ષારૂપ તતુના તોડનારા અને સમતારૂપ અમૃત કુડમા મજ્જન કરનારા ॥ ૪૨ ॥

સ્વભાવાન્નૈવ ચલન ચિદાનદમયાત્સદા ॥

વૈરાગ્યસ્ય તૃતીયસ્ય સ્મૃતેય લક્ષણાવલી ॥ ૪૩ ॥

જ્ઞાનગર્ભમિદ્ધાદેય દ્વયોસ્તુસ્વોપમર્દત ॥

ઉપયોગ કદાચિત્ સ્યાન્નિજાધ્યાત્મપ્રસાદત. ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—તથા ચિદાનદમયણાના સ્વમાયવી મર્દદા ચલાયમાન નહીં એટલા વર્તણુક્યત જે હોય, એ ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના ગુણની લક્ષણાવલી કહી ॥ ૪૩ ॥ ઇદા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય ત ગ્રંથા યોગ્ય છે, અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય તથા દુ સ્વગર્ભિત વૈરાગ્યનુ ઉપમર્દન કરીને કેડક પોતાના અધ્યાત્મભાગના પ્રમાણથી કદાચિત જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનો ઉપયોગી થાય ॥૪૪॥

इति श्रीवैराग्यमेवाधिकारः षष्ठः समाप्तः ॥

વૈરાગ્ય વિષયાધિકાર—

વિષયેષુ ગુણેષુ ચ દ્વિધા ભુવિ વૈરાગ્યમિદં પ્રવર્ત્તેતે ॥
અપરં પ્રથમં પ્રકીર્તિતં પરમધ્યાત્મવૃદ્ધિર્દ્વિતીયકં ॥ ૧ ॥

અર્થ—પૃથ્વીને વિષે વિષયમાં અને ગુણમાં એ વેહુ પ્રકારે
વૈરાગ્ય પ્રવર્ત્તે છે. તેમાં વિષય વૈરાગ્ય તો અમુખ્યપણે કહ્યો છે.
બીજો અધ્યાત્મભાવયુક્ત ગુણ વૈરાગ્ય તે મુખ્યપણે જાણવો ॥૧॥
વિષયાડપલંભગોચરા અપિ ચાનુશ્રવિકાવિકારિણઃ ॥
ન ભવાંતિ વિરક્તચેતસાં વિષધારેવ સુધાસુ મજ્જતાં ॥૨॥

અર્થ—જે વિષય વૈરાગ્ય છે તે પ્રાપ્તિગોચરપણે વર્તે છે,
પણ નિશ્ચેથી જ્ઞાતા પુરુષ તે રૂપરસાદિકને વિષે આસક્તિ કરે
નહી. જે વિરક્ત ચિત્તવાલા તે અધિકારી થકાજ હોય, કેમકે જે
અધ્યાત્મરૂપ અમૃતધારાને વિષે મજ્જન કરતા હોય તેહને વિપની
ધારા શું કરનાર છે ? અર્થાત્ તેહને કાંઈ વિપની ધારા પીડા
કરી શકતી નથી ॥ ૨ ॥

સુવિશાલરસાલમંજરીવિચરત્કોકિલકાકલીભરૈઃ ॥
કિમ્બુ માદ્યતિ યોગિનાં મનો નિમ્બૂતાનાહતનાદસાદરં ॥૩

અર્થ—જે યોગીશ્વર અનહદ નાદે સહિત છે, તે યોગમાર્ગે
કરીને સર્વ દેહરંઘ્રપુરીને “ અર્હપદ ” અથવા “ સોહં ” પદ અ-
થવા ઐકાર ધ્વનિ મનમાં ધરે છે, તેનો બ્રહ્મદ્વારે જે નાદ ડાઠે છે
તેનું નામ અનહદ નાદ કહિયે, તેણે કરી જે યુક્ત છે તો તેવા
યોગીશ્વરનું મન ભલી વિસ્તારવંતી આંવાની મંજરીને વિષે વિચરતી
જે કોકિલા તેના મનોહર શબ્દ સાંભલીને શું મગ્ન થશે ? અર્થાત્
નહીં જ થશે ॥ ૩ ॥

રમણીમૃદુપાણિકરુણકળનાકુર્ણનઘૂર્ણઘૂર્ણના • ॥

અનુભૂતનટીસ્ફુટીકૃતપ્રિયમગીતરતા ન યોગિન ॥૪॥

અર્થ—સ્ત્રીના સુકોમલ હાથમા રહ્યા જે કરુણ તેનો શબ્દ સામલીને ધૂર્ણપણે ઘુમ્યા છે લોચન તેની અનુભવન દિશારૂપ નાટક કરનારી સ્ત્રીએ પ્રિયકારી મગીતમધ નાટક કીયા તો પણ તેમા યોગીશ્વરનુ મન રંગાય નહી, ઇટલે લોભાય નહી ॥ ૪ ॥

સ્વલનાય ન શુદ્ધચેતમા લલનાપચમચારુઘોલના ॥

યદિય સમતાપદાવલીમધુરાલાપરતેર્ન રોચતે ॥ ૫ ॥

અર્થ — સ્ત્રીની પચમરાગની ઘોલના તે સમતાપદની શ્રેણિના મધુર આલાપની રતિમાલા શુદ્ધ ચેતનાગત યોગીને રુચે નહીં, ઇટલે શુદ્ધ ચેતનાગતને સલનાકારી ન થાય ॥ ૫ ॥

સતત ક્ષયિ શુક્રશોણિતપ્રભવ રૂપમપિ પ્રિય ન દ્વિ ॥

અધિનાશિનિસર્ગનિર્મલપ્રથમાનસ્વકરૂપદર્શિન, ॥૬॥

અર્થ,—અપિનાશી મહાજ નિર્મલ અને વિસ્તાર પામતુ ઇહુ જે પોતાનુ સ્વરૂપ તેહના જોનાર યોગીશ્વર તેને તો જેનુ નિરતર શીલ ધય ધાય છે અને રીર્યરધિરથી ઉપનુ ઇહુ જે સ્ત્રી આદિકનુ રૂપ તે પ્રિયકારી લાગતુ નથી ॥ ૬ ॥

પરદૃશ્યમપાયમકુલ ત્રિપયો યત્પલ્લુ ચર્મચત્રુષ ॥

ન દ્વિ રૂપમિદ મુદે યયા નિરપાયાનુભવૈકગોચર ॥૭॥

અર્થ —જેયો નિરપાય કે. જેહનો નાશ નથી ઇહુજો અનુભવદિશાને જોયાનો રમ છે તેયો રૂપ ત પચપદાર્થ કે. ધીનાન જોયા યોગ્ય છે, તથા નાશવંત છે, અને ચર્મચત્રુષો ત્રિપય

छे एहवो जे रूप ते जोवाथकी तेनो जे रस ते निश्चयनयथकी
हर्षकारी न थाय ॥ ७ ॥

रतिविभ्रमहास्यचेष्टितै ललनानामिह मोदते ऽबुधः ॥
सुकृताद्रिषविष्वमीषु नो विरतानां प्रसरन्ति दृष्टयः ॥ ८

अर्थ—रतिसुखने देखीने तथा स्त्रीना नेत्रविभ्रमनी
चेष्टायें करीने अबुद्ध जे अज्ञानी प्राणी ते घणो हर्ष पामे छे,
पण ए विभ्रम विलासादिक तो सुकृतरूप पर्वतने वज्र थइ भेदे एवा
छे माटे योगीश्वरनी दृष्टि तेमां रमती नथी ॥ ८ ॥

न सुदे मृगनाभिमल्लिकालवलीचंदनचंद्रसौरभं ॥
विदुषां निरुपाधिवाधितस्मरशीलेन सुगंधिवर्ष्मणां ९

अर्थः—कस्तूरी, मालतीना पुष्प, लवली के० एलची
चंदन तथा चंद्र के० कर्पूरनी सुगंधी ते पंडित लोकोने मग्न
करती नथी; तेमने तो निरुपाधिक अनुभवगोचर स्वरूप चिदा-
दानंदने विषेच मग्नपणुं वर्त्ते छे, पण रूपादिकने विषे मग्नता-
पणुं नथी ॥ ९ ॥

उपयोगमुपैति यच्चिरं हरते यन्न विभावमारुतः ॥
न ततः खलु शीलसौरभादपरस्मिन्निह युज्यते रतिः ॥ १०

अर्थः—जे घणा काल सुधी उपयोगमां आवे, जेनी
सुगंधीने विभावदिशारूप वायु हरी शकतो नथी, एवी जे शील
सुगंधी तेने मूकी योगीश्वरनुं चित्त अन्य सुगंधीमां लोभातुं
नथी ॥ १० ॥

मधुरैर्न रसैरधीरता क्वचनाध्यात्मसुधालिहां सतां ॥
अरसैः कुसुमैरिवालीनां प्रसरत्पद्मपरागमोदिनां ॥ ११ ॥

અર્થ.—જેમ ત્રિફલ તથા જે કમલ તના સ્વાદ સુગંધ-
યુક્ત રસે મગ્ન થયા એના જે ભ્રમર તે નિરસ કુસુમ ઉપર રતિ પામે
નહી, તેમ અધ્યાત્મરૂપ અમૃતરસના ભોગી જે પ્રાણી તેને વીજા
શર્કરાદિક મધુરરસની અવીરજતા ઉપજતી નથી, ગૃધતાપણુ
કરે નહી ॥ ૧૧ ॥

વિપમાયતિભિર્નુ કિ રસૈ સ્ફુટમાપાતસુગૃવૈર્વિકારિભિઃ
નવમેઽ નવમે રસે મનો યદિ મગ્ન સતતાવિકારિણિ ।૧૨।

અર્થ.—જે આગલ કડવા વિપાક આપે એના મધુરરસે
શુ સારુ ? વલી પ્રગટપણે રાજ્યરુદ્ધિ, સ્ત્રી વિપયાદિક સુખ પામ્યા
અને તે પાછા જતા રહે તેથી વિક્રિયા પ્રગટે તો તેના સુખથી
શુ સારુ ? જો સદાય અગ્રિકારી એવો પૂર્ણ નયમો જે શાતરમ તેને
વિપે મનમગ્ન છે, તો પૂર્વે કહ્યા એવા રસે શુ ફાયદો થાય ?
અર્થાત્ કાઢજ નહી ॥ ૧૨ ॥

મધુર રસમાપ્ય નિઃપતેદ્રસનાતો રસલોભિના જલ ॥
પરિભાવ્ય વિપાકસાધ્વસ વિરતાના તુ તતો દૃશોર્જલ ૧૩

અર્થ —એક અચરજ જુગો, કે રસના લાલચી જે પ્રાણી
ત મધુર રસને જોડને અથવા સાધાની ગાત મામલીને કહે છે કે
મારા મુલમાં પાણી ભરાય છે એટલે જીમથી પાણી પડે છે,
અને સર્વગિરિતિ જે મુનિરાજ તે માસાદિક મધુરરસ સાધે
આગલ માઠા વિપાક આવશે, તેના મેચને વિચારી વેડ આસે
પાણી આપે છે, એટલે આસેમાંથી આસુ પાડે છે ॥ ૧૩ ॥

હૃદ્ય યે ગુણપુષ્પપરિતે ધૃતિપત્નીમુપગુહ્ય શેરતે ॥
વિમલે સુ ચિત્તલ્પતલ્પકે ક્વચિદ્ સ્પર્શરતા ભવતુ તે ૧૪

અર્થ:—હાં ચરણકરણાદિક જે ગુણ તે રૂપ ફુલે પુરી એવી નિર્મલ જે સુવિકલ્પ કે० મનકુશલતારૂપ ગચ્ચા, તેહને વિષે સંતોષરૂપ સ્ત્રીને આલિંગન દેહને મૂળ છે, તેવા મુનિરાજ તે વાહ્ય સ્ત્રીના સ્પર્શ વિષે રત કેમ થાય ? ॥ ૧૪ ॥

હૃદિ નિર્વૃત્તિમેવ ત્રિશ્રતાં ન મુદે ચંદનલેપનાવિધિઃ ॥
વિમલત્વમુપેયુપાં સદા સલિલસ્નાનકલાપિ નિષ્ફલા ૧૫

અર્થ:—હૃદયને વિષે નિવૃત્તિ સુખને ધરનારા જે પ્રાણી તેને વાગ્યનાચંદનના લેપની વિધિ તે હર્ષ આપતી નથી, તથા સદૈવ નિર્મલભાવને ધરતા જે પ્રાણી તેને જલની સ્નાનવિધિ તે નિષ્ફલ જાણવી ॥ ૧૪ ॥

ગણયંતિ જનુઃ સ્વમર્યવત્સુરતોહ્લાસસુખેન ભોગિનઃ ॥
મદનાહિવિષોગ્રમૃર્છનામયતુલ્યં તુ તદેવ યોગિનઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—ભોગી પ્રાણી સ્ત્રી સાથે વિલાસ સંભોગના સુખે કરી જન્મારા સફલ માને છે, અને યોગીશ્વર પુરુષ તો મદન જે કામ તેની ચેષ્ટાને સર્પના વિપની આકરી મૃર્છાતુલ્ય માને છે ॥ ૧૬ ॥
તદિમે વિષયાઃ કિલૈહિકા ન મુદે કેઽપિ વિરક્તચેતસાં ॥
પરલોકસુખેઽપિ નિઃસ્પૃહાઃ પરમાનંદરસાલસા અસી ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—વૈરાગી જીવને આ ભવમાં ક્ષણિક સુખ આપે એવા જે વિષય તે નિશ્ચયથી કાંઈ પણ હર્ષકારી નથી, કેમકે ત્યાગી પ્રાણી તો પરલોક જે સ્વર્ગાદિકનાં સુખ તેને વિષે પણ નિઃસ્પૃહી છે; તે તો માત્ર મોક્ષસુખનાજ અભિલાષી છે ॥ ૧૭ ॥

મદમોહવિપાદમત્સરજ્વરવાધાવિધુરાં સુરા અપિ ॥
વિષમિશ્રિતપાયસાન્નવત્ સુગ્ધમેતેષ્વપિ નૈતિ રમ્યતા ॥ ૧૮

અર્થ—ગર્ગ, અજ્ઞાન, વિપાદ અને મત્સર તે રૂપમાયની
પીડાયે રહિત એવા જે દેવતા તેના જે વિષયાદિક સુરા તે પળ વિષ-
મિશ્રિત દૂધપાકના મોજનની પરે મનોહરકારી નથી ॥ ૧૮ ॥

રમણીચિરદેણ વહ્નિના ચદુઃપાણિલદીપિતેન યત્ ॥
ત્રિદશૌર્દિવિદુઃ સ્વમાપ્યતે ઘટતે તત્ર કય સુસ્વાસ્યાતિ. ૧૯

અર્થ—કેમકે સ્ત્રીના નિયોગરૂપ અગ્નિ તે આસુરૂપ ગાયરે
કરી દેદીપ્યમાન યયો એનો જે શોકરૂપ અગ્નિ પ્રગટ્યો, તેથી
સ્વર્ગના દેવતાને પણ પીડા થાય છે, તેના તે સ્વર્ગમા દેવતાને
પણ સુખની સ્થિતિ છે, એહવું કેમ કહેવાય ? ॥ ૧૯ ॥

પ્રથમાનવિમાનસપદા ચ્યવનસ્યાપિ દિવો વિચિન્તનાત્ ॥
હૃદય ન હિ યદ્વિદીર્યતે ઘુસદા તત્કુલિશાણુનિર્મિત ॥ ૨૦

અર્થ —જેને વિમાન સપદા મોટી છે એના દેવતાને
પણ ચ્યવન વેલાયે જે દુઃખ પ્રગટે છે, તે દુઃખથી દેવતાનું હૃદય
માત્ર ફાટતું નથી, તેનું કારણ જે તેમનું હૃદય તે રક્ષના પરમાણુએ
કરી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તેથી ઘણું કઠણ છે, માટેજ ફાટતું
નથી ॥ ૨૦ ॥

વિષયેષુ રતિ. શિવાર્થિનો ન ગતિઽસ્તિ ક્ષિલાન્વિ-
લાસ્વપિ ॥
ઘનનદનચદનાર્થિનો ગિરિભૂમિઽપરદ્રુમેઽવિચ ॥૨૧॥

अर्थः—जेम निविड नंदनवनना चंदनना विलेपनवालाने पर्वतनी भूमियें अथवा बीजा कांडपण वृक्षे रति थती नथी, तेम मोक्षार्थीने विषय उपर प्रीति थती नथी, तेमज मनुष्य तथा स्वर्गप्रमुख समग्र गतिने विषे पण प्रीति थती नथी ॥ २१ ॥

इति शुद्धमतिः स्थिरीकृताऽपरवैराग्यरसस्य योगिनः॥
स्वगुणेषु चितृष्णतावहं परवैराग्यमपि प्रवर्त्तते ॥२२॥

अर्थः—एम विचारी शुद्धबुद्धि स्थिर करीने जेने बीजा वैराग्यनो गुण प्रगट्यो छे तेवा योगीने आत्मगुणने वधारं एवी तृष्णाना आगमरूप परम वैराग्य प्रगट थाय ॥ २२ ॥

विपुलर्द्धिपुलाकचारणप्रवलाशीविषमुख्यलब्धयः ॥

न मदाय विरक्तचेतसामनुपंगोपनताः पलालवत् ॥ २३

अर्थः—विपुललब्धि, पुलाकलब्धि, चारणलब्धि, म-
होटीआशीविषयलब्धि, प्रमुख अनेक लब्धिओ जो पण उपजे,
तोपण ते वैरागी मुनिने अहंकार भणी थाय नहीं, मात्र एक
मुक्तिसुख विना बीजां मुखने पलाल पुंजरूप ते माने छे ॥२३॥

कलितातिशयोऽपि कोऽपि नो

विबुधानां मदकृद्गुणव्रजः ॥

अधिकं न विदन्त्यमी यतो

निजभावे समुदंचति स्वतः

॥ २४ ॥

अर्थः—पंडित ते कोइ मोटा अतिशयादि गुणना समूहे
सहित होय, तोपण मद करे नहीं, तेथी कांड अधिकता पण न
गणे, मात्र पोताना शुद्ध स्वभावमांज आनंद पामे ॥ २४ ॥

હૃદયે ન શિવેઽપિ લુબ્ધતા મદનુષ્ઠાનમસગમગતિ ।
પુરુષસ્ય દર્શયમિષ્યતે મહજાનદતરંગસગતા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—પોતાના હૃદયને વિષે મુક્તિસુર ઉપર પણ
લુબ્ધતા નથી, એક મદ્અનુષ્ઠાનરૂપ મહાજાનદના કણ્ઠોલને મલતી
અમગાનુષ્ઠાનરૂપ પુરુષની જે દશા તેને વાટે છે, પામ છે ॥૨૫॥

इति यस्य महामर्तिर्भवेदिह वैराग्यविलासभृन्मनः ॥
उपयति चरीतुमुचैस्तमुदारप्रकृतिं यशःश्रिय ॥ ૨૬ ॥

અર્થ —વૈરાગ્યવિલાસી પુરુષને એવી બુદ્ધિ ઉપજે છે ને
તેણે ઉદાર પ્રકૃતિચાલાને યશ્વરૂપ જે લક્ષ્મી તે હર્ષ ધરીને વરવાને
इच्छे ते ॥ ૨૬ ॥ इति श्री वैराग्य निषयाधिकार समाप्त

इति द्वितीय प्रबंध समाप्त ॥

મમતાત્યાગાધિકારઃ

નિર્મમસ્યૈવ વૈરાગ્યં સ્થિરત્વમવગાહતે ॥

પરિત્યજેત્તતઃ પ્રાજ્ઞો મમતામત્યનર્થદાં ॥ ૧ ॥

વિષયૈઃ કિં પરિત્યક્તૈર્જાગર્તિં મમતા યદિ ॥

ત્યાગાત્કંચુકમાત્રસ્ય ભુજંગો નહિ નિર્વિષઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—મમતા રહિત પ્રાણીનેજ વૈરાગ્ય સ્થિરપણે રહે છે. તે માટે બુદ્ધિવંત પ્રાણિયે અનર્થદાયક જે મમતા તેને તજવી ॥ ૧ ॥ જેમ સર્પ કાંચલી કાઢવાથી વિષ રહિત થતો નથી, તેમ જેને મમતા જાગે છે તે વિષયનો ત્યાગ કરે તો પણ ત્યાગી થતો નથી ॥ ૨ ॥

કષ્ટેન હિ ગુણગ્રામં પ્રગુણીકુરુતે મુનિઃ ॥

મમંતારાક્ષસી સર્વં ભક્ષયત્યેકહેલયા ॥ ૩ ॥

જંતુકાંતં પશૂકૃત્ય દ્રાગવિદ્યૌષધીવલાત્ ॥

ઉપાયૈર્વહુભિઃ પત્ની મમતા ક્રીડયત્યહો ॥ ૪ ॥

અર્થ—જે ગુણસમૂહને મુનિરાજ ઘણા કષ્ટે કરી પ્રગટ કરે છે, તેને મમતારૂપ રાક્ષસી એક કોલીયે ઘાઈ જાય છે ॥ ૩ ॥ કેવું આશ્ચર્ય છે કે સ્ત્રિયારાજ્યની પેરે મમતારૂપ સ્ત્રી તે જીવરૂપ ભક્ષાર્તને પણ જે મર્કટ તે રૂપે કરીને શીઘ્રપણે અજ્ઞાનરૂપ જડી-બુટીના વલથકી ઘણે પ્રકારે નચાવીને રમાડે છે ॥ ૪ ॥

एकः परभवे याति जायते चैक एव हि ॥

મમતોદ્રેકતઃ સર્વં સંબંધં કલયત્યય ॥ ૫ ॥

વ્યાપ્રોતિ મહત્તી ભૂમિ વટવીજાત્રયા વટઃ ॥

તથૈકમમતાવીજાત્રપ્રપચસ્યાપિ કલ્પના ॥૬॥

અર્થ—એકલો વેતન પરભવે જાય છે અને એકલોજ આ ભવે આવે છે, પણ મમતાને ઝડ યઢને રત્નાદેડીની પરે મિથ્યા સગવળ ન્યાત જાત વગેરેની કલ્પના કરે છે ॥ ૫ ॥ જેમ એક વડના બીજથકી ઘણી ધરતીયે વડવ્યાપીને વિસ્તાર પામે છે, તેમ એક મમતાના બીજ થકી ઘણા પ્રપચની કલ્પના ઉઠે છે ॥ ૬ ॥

માતા પિતા મે ભ્રાતા મે મગિની વહ્નમા ચ મે ॥

પુત્રા સુતા મે મિત્રાણિ જાતયઃ સસ્તુતાશ્ચ મે ॥૭॥

इत्येव ममताव्याधि वर्द्धमान प्रतिक्षण ॥

जन, शक्नोति नोच्छेत्तु विना ज्ञानमद्वैपथ ॥ ८ ॥

અર્થ—માતા, પિતા, માઈ, વેન, સ્ત્રી ન મરે માહરા છે, પુત્ર, પુત્રી, મિત્ર ન પણ માહરા છે, ન્યાતિ પરિચિત ન માહરા છે ॥ ૭ ॥ એ પ્રકારે મમતારૂપ રોગ દિવસે દિવસે ઝથતો જાય છે, તેને મટાડવાને કોડ પણ જ્ઞાનરૂપ ઓપન વિના મમર્થ યાતો નથી ॥ ૮ ॥

ममत्वं नैव नि शकमारम्भादो प्रयर्त्तते ॥

कालाकालममुत्यायी धनलोभेन भावति ॥ ९ ॥

स्य येपा च पोपाय विवर्तते ममतावजः ॥

इहामुत्र च ते न स्युम्नाणाय शरणाय वा ॥१०॥

અર્થ—જેમ વેલા કવેલા ઉઠીને વિગ્ર વે મામા સોનુ લેવાને ગયો, તેની પરે એક મમતાયે કમીને નિ શરૂપણે આરમમા

પ્રવર્તે છે; મમણશેઠ પરે ધનને લોભે કરી દોંડે છે ॥ ૯ ॥ પર-
ભવમાં ઇહાંનું કુટુંબ શરણ આધાર નથી, તો પણ કુટુંબને પોષવાની
મમતામાં સ્વેદ પામે છે ॥ ૧૦ ॥

મમત્વેન વઢ્ઢન્ લોકાન્ પુષ્ણાત્યેકોઽર્જિતૈર્ધનૈઃ ॥

સોઢા નરકદુઃશ્વાનાં તોત્રાણામેક એવ તુ ॥ ૧૧ ॥

મમતાન્ધો હિ યન્નાસ્તિ તત્પશ્યતિ ન પશ્યતિ ॥

જાત્યંધસ્તુ યદસ્ત્યેતદ્ભેદ ઇત્યનયોર્મહાન્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પોતે એકલો ધન મેલવીને મમત્વે કરીને ઘણા
લોકને પુષ્ટિ કરે છે, પણ પરભવમાં આકરાં નારકીનાં દુઃખ
આવશે તેવારે એકલોજ ભોગવશે ॥ ૧૧ ॥ જીવ આંધલો નથી,
પણ મમતાયે કરી નાસ્તિક પદાર્થને સ્વરા કરી માને છે, તેહને
મિથ્યાદૃષ્ટિ અંધ કહીયે, કેમકે તેની ચર્મચક્ષુ છે, તો પણ તે
ચક્ષુએ કરી આત્મિક અર્થને નથી દેખતો, માટે એને દેખતો પણ
આંધલોજ જાણવો; અને જે જાતિઅંધ છે પણ જ્ઞાનીને સંયોગે
આત્માર્થને જુએ છે, માટે એ વે પ્રકારના અંધમાં ઘણો
અંતર છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાણાનનિત્યતાધ્યાનાત્ પ્રેમભૂમ્ના તતોઽધિકાં ॥

પ્રાણાપહાં પ્રિયાં મત્વા મોદતે મમતાવશઃ ॥ ૧૩ ॥

કુંદાન્યસ્થીનિ દશનાન્ સુખં શ્લેષ્મગૃહં વિધુમ્ ॥

માંસગ્રંથી કુચૌ કુંભૌ હેમ્નો વેત્તિ મમત્વવાન્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—રાગ દિશાયે કરીને પ્રાણને અનિત્ય માને પણ
પ્રાણની લેનારી જે સ્ત્રી તેને મમતાને વશ થઈ વહુભ જાણીને હર્ષ
પામે છે ॥ ૧૩ ॥ તે સ્ત્રીના દાંત યદ્યપિ હાડકાનાં છે, તો પણ

તેને કુદફુલની કલિના જેવા જાણે, અને શ્લેષ્મ જે લાઝ તેણે
કરી ભરેલું મુઠ્ઠા હોય તેને ચદ્રતુલ્ય વસાણે છે, અને સ્તન માસના
ગઠા છે તેને સોનાના કલશ મમાન લેસે છે, એ વાતો સર્વ
મમત્વને લીધે થાય છે ॥ ૧૪ ॥

મનસ્વન્યદ્વચસ્વન્યત્ ક્રિયાયામન્યદેવ ચ ॥

યસ્યાસ્તામાપિ લોલાક્ષી સાધ્વી વેત્તિ મમત્વવાન ॥૧૫॥

યા રોપયત્યકાર્યઽપિ રાગિણ પ્રાણસશયે ॥

દુર્દૃષ્ટા સ્ત્રી મમત્યાધસ્તા મુગ્ધામેવ મન્યતે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—વલી તે સ્ત્રી કેરી છે ? જેના મનમા કાંઈક હોય
અને વચનમા વલી બીજાં કોટક હોય, અને ભોગ તો વલી કોઈ
ગીનાની સાથજ પર એરી છે, તેને વેરાગી પુરુષ કહ્યે છે જે એ
સ્ત્રીધર્મી સર્વ સર્વ એટલે સ્ત્રીને સર્વવા શુદ્ધી ગણે છે, પણ જે
પ્રાણી મમતાગ્રસ્ત છે, તે તો એરી ચચલ નેત્રગાલી સ્ત્રીને સતી
માને છે ॥ ૫ ॥ સ્ત્રી પોતાના ગાંધી ધણીને મરણ થાય એવા
કામ મલાયે, અને ત પણ મમત્વ આધારે પુરુષ તે કાર્ય ટુટાડ-
પીટાડને કર, વલી સ્ત્રી વ્યભિચારિણી હોય તો પણ તેને મોલી
ફની માને, તે ઉપર એક દષ્ટાંત છે. “ લાલી કહતી ગાયડી
અપલા રોલમરોલ, જ્યાંથી લાવ્યો લાકડી ત્યાંની ત્યા
જઈ મેલ ” ॥ ૧૬ ॥

ચર્માઞ્ઠાદિતમામાસિયગિન્મૃત્રપિઠરીપ્રપિ ॥

પ્રનિતાસુ પ્રિયત્વ યત્તન્મમત્વ ચિજૃમિત ॥ ૧૭ ॥

લાલયન્ન બાલક તાતેત્યેન્ન શ્રૂતે મમત્વવાન ॥

વેત્તિ ચ શ્લેષ્મણા પૂર્ણામગુલીમમૃતાચિન્તા ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—મમત્વની ચેષ્ટા તે ધૂલલીલા સરખી છે, તેને વશ થઈ રહ્યો एवો જે પુરુષ તે હાડ, માંસ, વિષ્ટા, મૂત્ર તથા ચર્મથી મઢેલી હાંડલી જેવી સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ કરે છે; મમત્વ ધરે છે ॥ ૧૭ ॥ વલી મમત્વે કરીને પોતાના પુત્રને રમાડે તે વચ્ચે તેને વાપ વાપ કરી કહે, અને તે વાલકના હાથની આંગલીયો શ્લેષ્મથી ભરી હોય તેને અમૃત સમાન જાણે ॥ ૧૮ ॥

पंकार्द्रमपि निःशंका सुतमंकात्त मुंचति ॥

तदमध्येऽपि मेध्यत्वं जानात्यंवा ममत्वतः ॥ १९ ॥

मातापित्रादिसंबंधोऽनियतोऽपि ममत्वतः ॥

दृढभूमिभ्रમवतां नैयत्येनावभासते ॥ २० ॥

અર્થ—મોહથકી વાલકની માતા પોતાના વાલકને કાદવે ભર્યો હોય, તો પણ નિઃશંકપણે ધોલામાંથી મૂકતી નથી. વલી વિષ્ટાએ અશુચિ હોય, તો પણ તે વાલકને તેની માતા મોહના વશથકી પવિત્ર ગણે છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ ધરતી શાશ્વત દૃઢ છે, પણ ધતુરાના ફલ ભક્ષણ કરનાર પ્રાણીને ફેર આવે છે, ત્યારે તેને ધરતી ફરતી જણાય છે તેમ માતાપિતાદિકનો સંબંધ સંસારમાં અનાદિનો શાશ્વત છે; પણ મોહવડે મુંઝાણો પ્રાણી એમ કહે છે જે, માતા મરી ગઈ; હવે કેમ થશે ? શી રીતે ચાલશે ? ॥ ૨૦ ॥

भिन्नाः प्रत्येकमात्मानो विभिन्नाः पुद्गला अपि ॥

शून्यसंसर्ग इत्येवं यः पश्यति स पश्यति ॥ २१ ॥

अहंताममते स्वत्वस्वीयत्वभ्रमहेतुके ॥

भेदज्ञानात्પલાયેતે રજ્જુજ્ઞાનાદિવાહિભિઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—તેમ પ્રત્યેક જીવ પણ જુદા જુદા છે, અને તે કંઈ ગતિથી આવ્યા અને કંઈ ગતિયે જશે ? તેમ પુદ્ગલ પણ જુદા છે, તથા શરીરનો સગ પણ ગ્રન્થ છે, એ રીતે જે દેસે છે, તેને દેવતો જાણવો ॥ ૨૧ ॥ જેમ દોરડાનું જ્ઞાન યથે સર્પની મીતિ નાશ પામે છે, તેમ હું અને સ્ત્રી આદિક માહરી છે એવો મમત્વ યાવ છે, તે ભ્રમહેતુ છે. તે ભ્રમ જ્ઞાનનજરે જોવાથી નાશ પામ ॥ ૨૨ ॥

ક્રિમેતદિતિ જિજ્ઞાસા તત્ત્વાભિજ્ઞાનસમુચ્ચી ॥
 વ્યાસગમેવ નોત્યાતુ દત્તે ક મમતાસ્થિતિઃ ॥૨૩॥
 પ્રિયાર્થિનઃ પ્રિયાપ્રાપ્તિ ચિના કાપિ યથા રતિઃ ॥
 ન તથા તત્ત્વજિજ્ઞાસોસ્તત્ત્વપ્રાપ્તિ ચિના કશ્ચિત્ ॥૨૪॥

અર્થ—એ સસાગનો સગ શુ છે ? એમ જાત્મતત્ત્વને સન્મુલ ઓલણવાની ઇચ્છા થઈ એટલે મમતા તરત નાશ પામે આત્મવાની આગલ મમતા કિહા રહે ? ॥ ૨૩ ॥ જેમ કામી પુરુષ સ્ત્રીનો અર્થ થયો, તે સ્ત્રી પામ્યા વિના કોઈ પણ ઠેકાણે રતિ ન પામે, તેમ તત્ત્વનો જાણ પુરુષ પણ તત્ત્વ પામ્યા વિના ક્યાય રતિ ન પામે ॥ ૨૪ ॥

અતઃ પ્વ હિ જિજ્ઞાસા ત્રિષ્કલ્પભતિ મમત્વધીઃ ॥
 વિચિત્રાભિનયાઘ્રાતઃ સમ્રાત ઇવ લક્ષ્યતે ॥૨૫॥
 ધૃતો યોગો ન મમતા હતા ન મમતાઽઽહતા ॥
 ન ચ જિજ્ઞાસિત તત્ત્વ ગત જન્મ નિરર્થકમ્ ॥૨૬॥
 જિજ્ઞાસા ચ ત્રિષ્કલ્પ મમતાનાશકાવુભો ॥
 અનસ્તાભ્યા નિઘૃણ્યાદેનામભ્યાત્મૈરિણી ॥૨૭॥

अर्थ—ए कारण माटे तच्च् जाणवानी इच्छाए करी ममतानी बुद्धि जेणे दवावी छे ते प्राणी विचित्र प्रकारनी नय-गम, मंग, रचनाये व्याप्यो थको संसारना सर्व पदार्थने संभ्रांत जाणे, एटले इंद्रजालवत् जाणे ॥ २५ ॥ जेणे जोग पण धर्यो नहीं, अने ममता पण हणी नही, तथा समता पण आदरी नही, वली शास्त्र जाणवानी इच्छा पण न करी, तेनो नरजन्म निष्फल गयो, एम जाणवुं ॥ २६ ॥ एक जाणवानी इच्छा अने बीजो विवेक ए वे ममताने नाश करनारा छे. ते माटे ए वेहुथकी ममतानो निग्रह करवो कारण के समता ते अध्यात्मनी दुष्मन छे ॥ २७ ॥

इति ममता त्यागाधिकारः अष्टम समाप्तः ॥

સમતાધિકારઃ

ત્યક્તાયા મમતાયા ચ મમતા પ્રયતે સ્વત. ॥

સ્ફટિકે ગલિતોપાધૌ યથા નિર્મલતાગુણઃ ॥ ૧ ॥

પ્રિયાપ્રિયત્વયોર્યથિર્વ્યવહારસ્ય કલ્પના ॥

નિશ્ચયાત્તદ્ વ્યુદામેન સ્તૈમિત્ય સમતોચ્યતે ॥૨॥

અર્થ—હવે મમતા આપ્તાનો અધિકાર કહે છે જેમ સ્ફટિકને ત્રિપ ઉપાધિપણુ ટલે, તેગારે નિર્મલતાપણુ વધે છે, તેમ જેગારે મમતાનો ત્યાગ થાય તેગારે પોતાની મેલેજ સમતા પ્રિસ્તરે ॥ ૧ ॥ સમારને ત્રિપે પોતાને અર્થે કોઈ કામ પડે તેગારે એમ જાણે જે આ માહરો ગહાલો છે અને આ દુશ્મન છે, પણ એ સર્વ વ્યવહાર કલ્પના છે, નિશ્ચયથી તો તે વ્યવહારનાશે કરી મધ્યસ્થપણુ પામે, તેગારેજ સમતાગત કહેવાય ॥ ૨ ॥

તેષ્વેવ દ્વિપતૃ પુસસ્તેષ્વેવાર્યેષુ રજ્યતૃ ॥

નિશ્ચયાત્કિચિદિષ્ટ ઘાઽનિષ્ટ વા નૈવ વિચિન્તે ॥૩॥

एकस्य विषयो यः स्यात्स्याभिप्रायेण पुष्टितः ॥

अन्यस्य द्वेष्यतामेति स एव मतिभेदत ॥ ४ ॥

અર્થ—વ્યવહાર કલ્પનાગાલો તો જેને ત્રિપ દ્વેષ લાગે તેનેજ ત્રિપ પોતાના અર્થ માપને કરી રાજી યાય, પણ જો નિશ્ચયથી ત્રિચારે તો ણમા કાઢ દષ્ટ નથી, તેમ અનિષ્ટ પણ નથી ॥૩॥ એક ત્રિપય જે એક કાર્ય છે તે એક જાણને પોતાની રુચિયે પુષ્ટકારી છે અને મીનાને તથીન દ્વેષ ઉપજે છે એ મતિ—કલ્પનાના મેદ છે એમ જાણતુ ॥ ૪ ॥

વિકલ્પકલ્પિતં તસ્માદ્દ્વયમેતન્ન તાત્વિકં ॥

વિકલ્પોપરમે તસ્ય દ્વિત્વાદિવદુષ્કાયઃ ॥ ૫ ॥

સ્વપ્રયોજનસંસિદ્ધિઃ સ્વાયત્તા ભાસતે યદા ॥

વહિરર્થેષુ સંકલ્પસસુત્યાનં તદા હતં ॥ ૬ ॥

અર્થ—ઇષ્ટ અનિષ્ટ એ વિકલ્પની કલ્પનાથકી છે, એ વેનેજ રાગદ્વેષ જાણવા. પણ એમાં કાંઈ તત્ત્વ નથી. જો મનથી વિકલ્પ જાય તો રાગદ્વેષ એ વેહુ દૂર થાય ॥ ૫ ॥ પોતાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ જેવારેં પોતાને સ્વાધીન થાય, તેવારેં બાહેરના અર્થસંકલ્પનો ઉઠાવ નાશ પામે ॥ ૬ ॥

લઘ્વે સ્વભાવે કંઠસ્યસ્વર્ણન્યાયાદ્ભ્રમશ્ચયે ॥

રાગદ્વેષાનુપસ્યાને સમતા સ્યાદનાહતા ॥ ૭ ॥

જગજીવેષુ નો ભાતિ દ્વૈવિધ્યં કર્મનિર્મિતં ॥

યદા શુદ્ધનયસ્યિત્યા તદા સામ્યમનાહતં ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમ કંઠ ઉપર રહેલું સુવર્ણ સાક્ષાત્ દેખાય છે તેમ સ્વાભાવિકગુણ પામે થકે વિભાવિક ભ્રમણા દૂર જાય, તેવારે રાગદ્વેષ ઊઠી દૂર થાય અને સમતા વિશેષે વધે ॥ ૭ ॥ જગતના જીવને વિષે કર્મનું વિચિત્રપણું છે, માટે તે વિભાવપણું સારું નરસું કહેવાની રીતે જેવારે ન ભાસે તેવારે શુદ્ધનયનમાં રહ્યો થકો પ્રવલ સમતાને પામે ॥ ૮ ॥

સ્વગુણેભ્યોઽપિ કૌટસ્થ્યા દેકત્વાધ્યવસાયતઃ ॥

આત્મારામં મનો યસ્ય તસ્ય સામ્યમનુત્તરં ॥ ૯ ॥

સમતાપરિપાકેસ્યાદ્વિષય ગ્રહશૂન્યતા ॥

યયા વિશદ્યોગાનાં વાસીચંદનતુલ્યતા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પોતાના ગુણથી પોતાનો આત્મા સાથી કરીને
 એક શુદ્ધ અધ્યયમાયથી આત્માને વિષે જેનું મન રમે છે, તેની
 મમતા અનુત્તર કહિયે ॥ ૯ ॥ એમ જેને પાત્રી સમતા યદ તેનું
 વિષયરૂપ ઘર સુનુ થયું, એમ જે મુનિને નિર્મલ સમતા યોગ પ્રગટ્યો,
 તે મુનિને કુઠારે કરી કાંઈ છેદે અથવા ચઢને કરી કોઈ પૂજે તે
 મેદુ તુલ્ય છે ॥ ૧૦ ॥

કિં સ્તુમઃ સમતા સાધૌ યા સ્વાર્થપ્રગુણીકૃતા ॥

વેરાણિ નિત્યવેરાણામપિ દ્વ્યુપતસ્તુપામ્ ॥ ૧૧ ॥

કિં દાનેન તપોભિર્વા યમેશ્ચ નિયમેશ્ચ કિં ॥

અર્થ સમતા સેવ્યા તરી, સસારવારિધો ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—જ્યાં સાધુની સમતાના શુ વચાણ કરિયે ? જેણે
 પાતાના આત્માની મિદ્ધિ કરવાને સમતા આદરી, જ્યાં મુનિ તે
 સમતારૂપ ઘરમાં રહેતા થકા આ મરના તથા આગલા કટક મર
 તે સર્વ મરના વેરમારને ટાલી નારો છે, જેમ નિત્ય પાસે વમતા
 યકા વૃત્તગ અને માજારીકે ૦ ત્રિલાટી તેમના વેર પળ શમી જાય
 તેટલી પેર જાણવું ॥ ૧૧ ॥ કપટી વેશ ધારણ કરવાથી શુ થાય ?
 તથા ઘણી તપમ્યાય પણ શુ થાય ? વલી મૌન ધારી અતીતની
 પેર દ્વિપદમન કીધે શુ થાય ? અને વ્રત ધારણ કર પણ શુ થાય ?
 માત્ર એક સમતા જે સમાગમ્ય સમુદ્ર તરવામાં નૌકા જેતી છે, તેનું
 જ સેવન કરવું તેટલું જ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૧૨ ॥

દૂરે સ્વર્ગસુખ્ય મુક્તિપદમી મા દરીયમી ॥

મન, મનિહિત દષ્ટ સ્પષ્ટ તુ સમતાસુખ્ય ॥ ૧૩ ॥

દુઝાં સ્મરણિય શુણ્યત પ્રાંધતાપ ૦ શ્રય વ્રજેત ॥

આદ્યમમ્નાશ, સ્વાત્મમમતામૃતમજ્જનાત ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—દેવલોકનાં સુખ તો દૂર છે. વલી મોક્ષ પદવી તે તો મોટી છે, અને ભવસ્થિતિને હાથ છે, તેવાં મનની પાસે પ્રગટપણે દેખીયેં એવી સમતાનું સુખ તે શું સોદું છે ? ॥ ૧૩ ॥
 સમતારૂપ અમૃતકુંડમાં સ્નાન કરવાના પ્રભાવથી આંસુચકી કંદર્પરૂપ દર્પણું વિષ સોપાઈ જાય છે; ક્રોધરૂપ તાપ નાશ પામે છે; ઉદ્વેગરૂપી મેલ તે પણ દૂર થાય છે. ॥ ૧૪ ॥

જરામરણદાવાગ્નિજ્વલિતે ભવકાનને ॥

સુસ્વાય સમતૈકૈવ પીયુષવનવૃષ્ટિવત્ ॥ ૧૫ ॥

આશ્રિત્ય સમતામેકા નિર્વૃતા ભરતાદયઃ ॥

ન હિ કષ્ટ મનુષ્ટાનમભૂત્તેષાં તુ કિંચન ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનલેં કરી ચલતું એવું સંસારરૂપ વન તેમાં સમતાનું જે સુખ છે તે અમૃતના વર-સાદ સરસું જાણવું ॥ ૧૫ ॥ ચિત્રશાલી મધ્યે એકજ સમતાને અવલંબતા મરતરાજા આદિ આઠ પાટ કેવલ પામીને સિદ્ધ થયા પણ તેમને કષ્ટક્રિયા કાંઈ પણ કરવી પડી નહીં, એટલી એ સમતા છે ॥ ૧૬ ॥

અર્ગલા નરકદ્વારે મોક્ષમાર્ગસ્ય દીપિકા ॥

સમતા ગુણરત્નનાં સંગ્રહે રોહણાવનિઃ ॥ ૧૭ ॥

મોહાચ્છાદિતનેત્રાણામાત્મરૂપમપશ્યતાં ॥

દિવ્યાંજનશલાકેવ સમતા દોષનાશકૃત્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—વલી સમતા તે નરકને વારણે મોગલ જેવી છે, અને મોક્ષમાર્ગની દીપ્તિ છે. વલી ગુણરૂપ રત્નનો સંગ્રહ કરવાને રોહણાચલ પર્વતની ભૂમિકા સરિખી છે ॥ ૧૭ ॥ જેનાં નેત્ર

મોહનડે ઢકાયા છે અને જે પોતાના સ્વરૂપને જોડ શક્તા નથી,
તેને દિવ્ય અજન આજ્ઞાને સમતા તે શલાકાસ્પ છે, અને અજ્ઞા-
નના પડલને છેદનારી છે ॥ ૧૮ ॥

क्षण चेत, समाकृष्य समता यदि सेव्यते ॥
स्यात्तदा सुखमप्यस्य यद्वक्तु नैव पार्यते ॥ १९ ॥
कुमारी न यथा वेत्ति सुख दयितभोगज ॥
न जानाति तथा लोको योगिना समतासुख ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જે પ્રાણી એક ક્ષણમાત્ર મનને રોચીને સમતાને સેવે,
તે પ્રાણીને એહવુ સુખ પ્રગટે, જેહનો મુખે કહતા યકા પાર
આવે નહી ॥ ૧૯ ॥ જેમ કુમારિકા ભરતારના સુસને જાણતી
નથી તેમ લોકો પણ મુનિરાજની સમતાના સુસને જાણતા
નથી ॥ ૨૦ ॥

नतिस्तुत्यादिकाश साशरस्तीव्र स्वमर्मभित् ॥
समतावर्मगुप्ताना नार्त्तिकृत्सोऽपि जायते ॥ २१ ॥
प्रचितान्यपि कर्माणि जन्मना कोटिकोटिभिः ॥
तमासीव प्रभा भानो क्षिणोति समता क्षणात् ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેણે સમતાનુ ધરતર પહંચું છે તેને નમસ્કાર,
સ્તુતિ, પૂજા, લામ, પરદ્રવ્યની ઇચ્છાદિરૂપ જે પોતાનાન મર્મને
લાગનારા એહના જે તીક્ષ્ણ ગ્રાણા તે પીડા કરી શક્તા
નથી ॥ ૨૧ ॥ જેમ સૂર્ય કિરણના પ્રકાશથી અધમાર નાશ
પામે છે તેમ કોટિ કોટિ મગના પ્રાણીના નિપિટમચિત જે
પાપકર્મ છે તે સમતાનુડે એક ક્ષણમા નાશ પામ છે. ॥ ૨૨ ॥

અન્યલિંગાદિસિદ્ધાનામાધારઃ સમતૈવ હિ ॥

રત્નત્રયફલપ્રાપ્તેર્યયાસ્યાદ્ધાવજૈનતા ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાનસાફલ્યમેષૈવ નયસ્થાનાવતારિણઃ ॥

ચંદનં વહ્નિનેવ સ્યાત્ કુગ્રહેણ તુ ભસ્મ તત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જે અન્યલિંગી સિદ્ધ થયા તે પળ દ્રવ્યથી મોક્ષ-
ફલ સાધતા થકા રત્નત્રયના ફલની પ્રાપ્તિવડે ભાવથી જૈનપણું
પામ્યા; માટે તે અન્યલિંગીઓને પળ સમતા તે એક આધારમૂલ
હતી ॥ ૨૩ ॥ જો નયસ્થાનકે ઉતારી જોડ્યે તો, એ સમતાજ
જ્ઞાનનું ફલ છે; ને જેમ જ્ઞાનવડે ભવતાપ શમે છે. તેમ સમતારૂપ
ચંદને કરી ભવતાપ શમી જાય છે; પળ કુગ્રહ કે. કદાગ્રહ
અજ્ઞાનરૂપ અગ્નિવડે તો સમતારૂપ ચંદન વલી ભસ્મ થાય છે ॥ ૨૪ ॥

ચારિત્રપુરુષપ્રાણાઃ સમતાયા ગતા યદિ ॥

જનાનુધાવનાવેશસ્તદા તન્મરણોત્સવઃ ॥ ૨૫ ॥

સંત્યજ્ય સમતામેકાં સ્થાવત્કષ્ટમનુષ્ટિતં ॥

તદીપ્સિતકરં નૈવ બીજસુતમિવોષરે ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—આ સંસારરૂપ ગામને વિષે સર્વ લોક ક્રયવિક્રય
કરતા દોડાદોડ કરે છે, તે શું છે ? તે કહે છે, કે જેવારે
ચારિત્રરૂપી પુરુષ મરણ પામ્યો, તેવારે સમતારૂપી પ્રાણ પળ જતા
રહ્યા. પછી તેના મૃત કાર્યનો ઉત્સવ, પાથરણા, સ્નાનસૂતક વગેરે
કરવાને જાણે એ લોકો દોડાદોડ કરે છે એમ સમજવું ॥ ૨૫ ॥
જેમ ઉચ્ચર ક્ષેત્રમાં બીજ વાવ્યું તે કષ્ટે કરીને પળ ફલે નહી,
તેમ એક સમતાને છોડી જે પ્રાણી કષ્ટ ક્રિયા કરે છે તેને રૂડું
ફલ આગલ મલતું નથી ॥ ૨૬ ॥

ઉપાયઃ સમતૈવેકા મુક્તેરન્યઃ ક્રિયામરઃ ॥
 તત્તત્પુરુષભેદેન તસ્યા એવ પ્રસિદ્ધયે ॥ ૨૭ ॥
 દિઙ્માત્રદર્શને શાસ્ત્રવ્યાપારઃ સ્યાન્ન દૂરગઃ ॥
 અસ્યાઃ સ્વાનુભવઃ પાર સામર્થ્યાર્યોઽવગાહતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—મુક્તિનો ઉપાય તો એક સમતા છે ત્રાકી ક્રિયા કદ સર્વ આકર છે, તે પુરુષને ભેદેકરી એટલે તપ, જપ સર્વ સમતાની પ્રસિદ્ધિ છે પુરુષ ભેદ તે ગૃહસ્થ અને મુનિને શીલે છે, એટલે ક્રિયા કરવામા ગૃહસ્થ તથા મુનિનો વ્યવહાર જુદો છે, પણ તે વેડની ક્રિયા સમતાયે ચલાવતી એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે ॥ ૨૭ ॥ શાસ્ત્રના ઉપદેશ તો જેમ કોઈ આગલીગંઢે માર્ગ બતાવે, પણ પોતે કાઢ સાથે આવે નહી, તેમ દિશિમાત્રને ત્રતાવે એમ છે, પણ જે શાસ્ત્ર મામલીને પોતાના અનુભવમા લાગી પોતાને સામર્થ્ય કરી પથ અગાહે, તેજ મવાટવીનો પાર પામે ॥ ૨૮ ॥

પરસ્માત્ પરમેષા યન્નિગૂઢ તત્ત્વમાત્મન ॥
 તદધ્યાત્મપ્રસાદેન કાર્યાઽસ્યામેત નિર્ભરઃ ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—પરપુદ્લાદિક વસ્તુ તે આત્માની નથી, અને દેવપ્રાચી આત્મા પરમ પવિત્ર છે, આત્માને ત્રિપે આત્મતત્ત્વ ગુપ્ત છે, માટે અધ્યાત્મને પ્રમાદે કરી સમતાને ત્રિપે હર્ષ ઉદ્ઘાસ કરવો ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ સમતાધિકાર નયમ મમાત્ત ॥

સદનુષ્ઠાનાધિકારઃ

પરિશુદ્ધમનુષ્ઠાનં જાયતે સમતાન્વયાત ॥

ક્તકક્ષોદસંક્રાંતિઃ કન્ટુપં મલિલં યથા ॥ ૧ ॥

વિપં ગરલાઙ્ગનનુષ્ઠાનં તદ્દેતુરમૃતં પરં ॥

ગુરુસેવાદ્યનુષ્ઠાનમિતિ પંચવિધં જગુઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—જેમ ક્તકફલના ચૂર્ણને યોગેં હોદ્દાં પાણી નિર્મલ થાય તેમ સમતાના યોગથી શુદ્ધ અનુષ્ઠાન પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥
વિપાનુષ્ઠાન, ગરલાનુષ્ઠાન, અન્યોન્યાનુષ્ઠાન, તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન ને અમૃતાનુષ્ઠાન એ પાંચ અનુષ્ઠાન ગુરુસેવાદિક કરણીમાં કહ્યાં છે ॥ ૨ ॥

આહારોપધિપૂજર્હિપ્રાભૃત્યાશંસયા કૃતં ॥

ઝીઘં સચ્ચિત્તહન્તૃત્વાદ્વિપાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

સ્થાવરં જંગમં ચાપિ તત્ક્ષણં ભક્ષિતં વિપં ॥

યથા હંતિ તથેદં સચ્ચિત્તમૈહિકભોગતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—મિષ્ઠાન ભોજનની લાલચે, વસ્ત્રની લાલચે, પૂજાની લાલચે, દોલતની ઇચ્છાએ, જે તપ જપ કટક્રિયા કરે તે ક્રિયા પોતાના શુભ ચિત્તની હણનારી છે. એનું નામ વિપઅનુષ્ઠાન જાણવું ॥ ૩ ॥ સ્થાવર વિપ તે સોમલ જાણવું અને જંગમ વિપ સર્પાદિકનું જાણવું; એ વેડમાંથી એક વિપ खाधाથી તરત મરે છે તેમ ભોગામિલાષે ક્રિયા કરવી તે શુભ ચિત્તને હણે છે. ॥ ૪ ॥

દિવ્યભોગામિલાષેણ કાલાંતરપરિક્ષયાત ॥

સ્વાદૃષ્ટફલસંપૂર્ત્તેર્ગરાનુષ્ઠાનમુચ્યતે ॥ ૫ ॥

यथा कुद्रव्यसयोगजनित गरसजितम् ॥

विष कालातरे हति तथेदमपि तत्त्वतः ॥ ६ ॥

अर्थ—जे देवैद्रादिकना सुख परमये पामरानी इच्छा करीने तपस्या करे ते प्राणी कालातरे नरकगति पामे, कष्ट करीने अणदीठा फलनी वाछ्छा करे तेने गरलानुष्ठान कहेवु ॥ ५ ॥ जेम गडी चूर्ण प्रमुख निर्मल द्रव्यने सयोगे प्रगट यतु विष ते गरल-नामा विष कहियें, ते घणा दिवस कष्ट पमाडी मारे छे, तेम ए पण तत्त्वथी नरक फलनी प्राप्ति करे छे ॥ ६ ॥

निषेधायानयोरेव विचित्रानर्थदायिनो ॥

सर्वत्रैवानिदानत्व जिनेद्रेः प्रतिपादित ॥ ७ ॥

प्रणिधानाग्रभावेन कर्म्मनिध्यवसायिनः ॥

समृच्छिष्ठमप्रवृत्ताभमननुष्ठानमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ —अनेक प्रकारे महा अनर्थ उपजावे एवा ए पूर्वोक्त वे अनुष्ठानतो निषेध करवाने समस्त तीर्थकरे नियाणु बर्जयानु कहु छे ॥ ७ ॥ प्रणिधानादिकने अमात्रे कर्म जे क्रिया तेमा अध्ययसाय रहित के० शून्यपणे समृच्छिष्ठमनी परे शून्य मननी प्रवृत्तिये अथवा देखादेखीये जे क्रिया करे ते अन्योन्यानुष्ठान कहिये ॥ ८ ॥

ओघसजात्र सामान्यज्ञानरूपा निग्रधन ॥

लोकसजा च निर्दापसूत्रमार्गानपेक्षिणी ॥ ९ ॥

न लोक नापि सूत्र नो गुण्याचमपेक्षते ॥

अनभ्यवसित किंचित्कुरुते चोपसजया ॥ १० ॥

अर्थ—इहा सामान्य प्रकार ज्ञानरूपनु कारण न गरेपे, ते ओघमत्ता प्रवाहरूप कहिये, तेजी निर्दोष मृगना मार्गनी अपेक्षा

વિના લોક દેખાદેખીયે ક્રિયા કરે અથવા ઉપયોગશૂન્ય થકા જે ક્રિયા કરે તે અન્યોન્યાનુષ્ઠાન છે ॥ ૯ ॥

નટલે લોકની રીત વિના અને જૂઠ્ઠી તથા ગુરુના વચનની અપેક્ષા વિના ઉપયોગ-શૂન્યપણે જે કાંઈ કમ્બું તેનું નામ ઓઘસંજ્ઞા છે ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધસ્યાન્વેષણે તીર્થોચ્છેદઃ સ્યાદિતિવાદિનાં ॥

લોકાચારાદરશ્રદ્ધા લોકસંજ્ઞેતિ ગીયતે ॥ ૧૧ ॥

શિક્ષિતાદિપદોપેતમખ્યાવશ્યકમુચ્યતે ॥

દ્રવ્યતો ભાવનિર્મુક્તમશુદ્ધસ્ય તુ કા કથા ? ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—જો અત્યંત શુદ્ધ માર્ગ ખોલવા જણ, તો તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, માટે લોકના આચાર ઉપર આદર—શ્રદ્ધા કરવી, જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દીજે, એવાં વચન બોલતા જે લૌકિક આચારે પ્રવર્તે તેનું નામ લોકસંજ્ઞા છે ॥ ૧૧ ॥

અને શિક્ષા-ગ્રહણ, આસેવન તથા પદસંપદાયે સહિત ભાવશૂન્યપણે જે આવશ્યક કરે તે પણ દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું છે, તો જે અશુદ્ધ કરે તેની તો શી વાત કહિયે ? ॥ ૧૨ ॥

તીર્થોચ્છેદભિધા હંતાવિશુદ્ધસ્યૈવ ચાદરે ॥

સૂત્રક્રિયાવિલોપઃ સ્યાદ્ગતાનુગતિકત્વતઃ ॥ ૧૩ ॥

ધર્મોઘટેન કર્ત્તવ્યં કૃતં વહુભિરેવ ચેત્ ॥

તદા મિથ્યાદૃશાં ધર્મો ન ત્યાજ્યઃ સ્યાત્કદાચન ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, તેના મયથી અશુદ્ધ ક્રિયાને વિષે ગાહરીયા પ્રવાહની પેરે ગતાનુગતિકપણે આદર કરતાં કાંઈ પરમાર્થ જાણે નહીં અને જ્ઞાનક્રિયાનો નાશ કરે ॥ ૧૩ ॥

વલી ધર્મના અર્થો થઈને એમ કહેશો કે જે ઘણા જન

કરે તે આપણે પણ કરવું, તો મિથ્યાત્વધર્મના ઘણા સેનનાર છે,
માટે તે પણ કોઈ કાલે છડાશે નહીં એમ ઠયું ॥ ૧૪ ॥

તસ્માદ્ગત્તાનુગત્યા યત્ ક્રિયતે સૂત્રવર્જિત ॥

ઓઘતો લોકતો વા તદનનુષ્ઠાનમેવ હિ ॥ ૧૫ ॥

અકામનિર્જરાગત્વ કાયદ્દેશાદિદોષિતમ્ ॥

સકામનિર્જરા તુ સ્યાત્ સોપયોગપ્રવૃત્તિઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—માટે સૂત્રની શૈલી રહિતપણે ગત્તાનુગતિકપણે
ઓઘમજાણે અથવા લોકસજાણે જે કરવું તેને અન્યોન્યાનુષ્ઠાન
કહેતું ॥ ૧૫ ॥ જે અજ્ઞાનપણે કાયદ્દેશ કરે તેને અકામનિર્જરા
કહેતી, અને ઉપયોગ સહિત જ્ઞાનક્રિયા કરતી તેનું નામ સકામ-
નિર્જરા છે ॥ ૧૬ ॥

સદનુષ્ઠાનરાગેણ તદ્દેતુર્માર્ગગામિના ॥

एतच्च चरमावर्त्तऽनोपयोगादेर्विना भवेत् ॥ ૧૭ ॥

ધર્મયૌવનકાલોઽય ભવવાલદશાપરા ॥

अत्र स्यात्सक्रियारागोऽन्यत्र चासत्क्रियादरः ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—માર્ગાનુમારીપુરુષ શુદ્ધ ક્રિયાનુષ્ઠાનને રાગે કરી
જે કરે તે તદ્દેતુઅનુષ્ઠાન કહેવાય, તે જેવારે છેલું પુદ્ગલ પરાવર્ત
રહે, તેવાર જે ક્રિયા કરે તે અનુપયોગે ન કરે માટે એ અનુષ્ઠાન
પણ તેવારજ હોય ॥ ૧૭ ॥ છેલ્લે પુદ્ગલ પરાવર્તે જેવારે તદ્દેતુ
અનુષ્ઠાન પ્રગટે તેવારે એ ધર્મનો યૌવનકાલ પ્રગટ્યો, અને સસા-
રમા ચાલત્યા દત્તી તે મટી ગઈ એમ જાણતું એ અનુષ્ઠાને શુદ્ધ
ક્રિયાનો રાગ ઉપજે છે, અને પૂર્વના ત્રણ અનુષ્ઠાને અશુદ્ધ ક્રિયાનો
આદર ઉપજે છે ॥ ૧૮ ॥

ભોગરાગાદ્ યથા યૂનો બાલક્રીડાઽવિલાહિયે ॥

ધર્મયૂનસ્તથા ધર્મરાગેનાસત્ક્રિયાહિયે ॥ ૧૯ ॥

ચતુર્થ ચરમાવર્તે તસ્માદ્ધર્માનુરાગતઃ ॥

અનુષ્ઠાનં વિનિર્દિષ્ટં વીજાદિકમસંગતં ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જેમ યુવાન પુરુષ ભોગનો વિલાસી થાય છે ને બાલક્રીડાથી લજવાય છે, તેમ ધર્મ યૌવનકાલવંત પુરુષ ધર્મના રાગે કરી અશુદ્ધ ક્રિયાથી લજવાય છે ॥ ૧૯ ॥ તે માટે તે ધર્મના અનુરાગથી ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તેજ તદ્વેતુ નામે ચોથું અનુષ્ઠાન કહ્યું છે, પણ વીજાદિક જે સમકિત તે તો અસંગ કે અપ્રાપ્ત છે ॥ ૨૦ ॥

વીજં ચેહ જનાન્ દૃષ્ટ્વા શુદ્ધાનુષ્ઠાનકારિણઃ ॥

વહુમાનપ્રશંસાભ્યાં ચિકીર્ષા શુદ્ધગોચરા ॥ ૨૧ ॥

તસ્યા એવાનુબંધશ્ચાકલંકઃ કીર્ત્યતેઽકુરઃ ॥

તદ્દેત્વન્વેષણા ચિત્રા સ્કંધકલ્પા ચ વર્ણિતાં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—હાં સમકિતરૂપ વીજ તો તેવારે થાય કે જેવારે શુદ્ધ ક્રિયા કરતા જીવોને देखીને વહુમાન પ્રશંસા કરે, અને આગમવિધિરાગે પોતે પણ જ્ઞાને શુદ્ધ વિધિગોચર હોય તેવારે સમકિત ઉપજે છે ॥ ૨૧ ॥ એ તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનનો અનુબંધ જે શુદ્ધ પરિણમન તે કલંક રહિત અંકુર કહિયે, અને તદ્વેતુઅનુષ્ઠાનની ધોલ કરવી તે નાના પ્રકારનો સ્કંધ કહિયે ॥ ૨૨ ॥

પ્રવૃત્તિસ્તેષુ ચિત્રા ચ પત્રાદિસદૃશી મતા ॥

પુષ્પં ચ ગુરુયોગાદિહેતુસંપત્તિલક્ષણં ॥ ૨૩ ॥

ભાવધર્મસ્ય સંપત્તિર્યા ચ સદેશનાદિના ॥

ફલં તદત્ર વિજ્ઞેયં નિયમાન્મોક્ષસાધકં ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—તે મધ્યે પ્રપત્તેષુ તે રૂપ ત્રિચિત્ર પ્રકારના પાન
જાણના, અને સદ્ગુરુના યોગપદે સ્વર્ગમા સુસપદા પામવી તે
રૂપ ફલ જાણના ॥ ૨૩ ॥ જેવારે ગુરુ પાસે દેશના સામઢીને
ભાવધર્મરૂપ સપદા પામે તે ફલ કહિયે, તે ફલ મોક્ષ—સાધનરૂપ
છે એમ જાણવું ॥ ૨૪ ॥

સહજો ભાવધર્મા હિ શુદ્ધશ્ચદનગધવત્ ॥

एतद्गर्भमनुष्ठानममृत सप्रचक्ष्यते ॥ २५ ॥

जैनीमाज्ञा पुरस्कृत्य प्रवृत्त चित्तशुद्धित् ॥

मवेगगर्भमत्यतममृत तद्विदो विदुः ॥ २६ ॥

અર્થ—સહજ સ્વાભાવિક જે ભાવધર્મ છે તે તો ચદનની
સુગંધ સમાન છે તે સહિત જે અનુષ્ઠાન ક્રિયા કરવી તેનું નામ
અમૃતાનુષ્ઠાન છે ॥ ૨૫ ॥ પ્રભુની આજ્ઞાપદે મનશુદ્ધિયે પ્રપત્તે
અને અત્યત્તપણે સવેગગુણે સહિત હોય તેને ગણધરાદિક
અમૃતાનુષ્ઠાન કહે છે ॥ ૨૬ ॥

शास्त्रार्थालोचन सम्यक् प्रणिधान च कर्मणि ॥

कालाग्रगाविपर्याप्तोऽमृतानुष्ठानलक्षण ॥ २७ ॥

इयं हि सदनुष्ठान त्रयमत्रामदेय च ॥

तत्रापि चरम श्रेष्ठ मोहोग्रविपनाशनात् ॥ २८ ॥

અર્થ—મલી રીતે શાસ્ત્રના અર્થ ત્રિચારે, ક્રિયા મધ્યે
ત્રીય ઉદ્ધામ ધરે, પચમકાલના દોષ ન ગણે, અથવા જે કાલે જે
ઉચિત ક્રિયા હોય તે ક્રિયા કર, એ લક્ષણ અમૃતાનુષ્ઠાનના
જાણના ॥ ૨૭ ॥ એ પાંચ અનુષ્ઠાનમા છેલ્લા વે અનુષ્ઠાન એ રૂઢા
છે અને પ્રથમના ત્રણ અનુષ્ઠાન તે રૂઢા નથી, તેમા પણ સર્વથા

શ્રેષ્ઠ તો અમૃતાનુષ્ઠાન જાણવું; કેમકે મોહ કેં અજ્ઞાન તેનું આકરું
જે વિષ તે એ અનુષ્ઠાનવડે નાશ પામે છે ॥ ૨૮ ॥

આદરઃ કરણે પ્રીતિરવિગ્રસંપદાગમઃ ॥

જિહ્વાસાત્જ્ઞસંવા ચ સદનુષ્ઠાનલક્ષણં ॥ ૨૯ ॥

ભેદૈર્ભિન્નં ભવેદિચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધિભિઃ ॥

ચતુર્વિધમિદં મોક્ષયોજનાદ્યોગસંજ્ઞિતં ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—ક્રિયાયે આદર કરતાં રાગ ધરે, તથા આગમને
અતિ મોટી સંપદાનું માને, વલી જાણવાની ઇચ્છા કરે, જાણનો
સંગ કરે, એ શુદ્ધ ક્રિયાનાં લક્ષણ છે ॥ ૨૯ ॥ તેના પળ જુદા
જુદા ભેદ છે. ૧ ઇચ્છા, ૨ પ્રવૃત્તિ, ૩ સ્થિરતા, ૪ સિદ્ધિયોગ. એ
ચાર યોગ મોક્ષને જોડે (મોક્ષ આપે) માટે યોગ કહિયે ॥૩૦॥

ઇચ્છા તદ્યત્કયા પ્રીતિર્યુક્તા વિપરિણામિની ॥

પ્રવૃત્તિઃ પાલનં સમ્યક્ સર્વત્રોપસમાન્વિતં ॥ ૩૧ ॥

સત્ક્ષયોપશમોત્કર્ષાદતિચારાદિચિંતયા ॥

રાહિતં તુ સ્થિરં સિદ્ધિઃ પરેષામર્થસાધકં ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—જે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભલી ગુરુ ઉપર અને કથા
ઉપર પરમ પ્રીતિ ધરે—ગુણ પરિણમે તેને પહેલો ઇચ્છાયોગ કહિયે.
પછી ગુરુના કહ્યા પ્રમાણે સમતાયે સહિત વ્રત પાલે, ક્રિયાયે
સહિત પ્રવર્તે, તે ત્રીજો પ્રવૃત્તિયોગ કહિયે ॥ ૩૧ ॥ જે રુઢા
ક્ષયોપશમના ઉત્કર્ષથી અતિચાર ન લગાડે અને મનસ્થિરપણે
પ્રવર્તે એ ત્રીજો સ્થિરયોગ કહ્યો, અને નિરતિચાર શુદ્ધ ક્રિયામાં
ત્રીજા જીવોને ભેલવીને તેનો પળ અર્થ સધાવે તે ચોથો સિદ્ધિ-
યોગ જાણવો ॥ ૩૨ ॥

ભેદા હમે વિચિત્રાઃ સ્યુ. ક્ષયોપશમભેદતઃ ॥

શ્રદ્ધાપ્રીત્યાદિયોગેન ભવ્યાના માર્ગગામિનામ્ ॥૩૩

અનુક્રપા ચ નિર્વેદઃ સવેગઃ પ્રશમસ્તથા ॥

એતેપામનુભાવાઃ સ્યુરિચ્છાદીના યથાક્રમમ્ ॥૩૪॥

અર્થઃ—એ ઇચ્છાદિક યોગના ત્રી મિચિત્ર ભેદ છે, તે ક્ષયોપશમ ભાવના ભેદથી છે તે શ્રદ્ધા પ્રીતિ પ્રમુદ્ધ યોગે કરીને મુક્તિમાર્ગ પામનાર ભવ્યજીવને હોય ॥ ૩૩ ॥ ૧ કરુણા, ૨ વૈરાગ્ય, ૩ સવેગ, ૪ ઉપશમ એ અનુક્રમે ઇચ્છાદિકના ચાર પ્રકાર છે ॥ ૩૪ ॥

કાયોત્સર્ગાદિસ્ત્રાણા શ્રદ્ધામેધાદિભાવતઃ ॥

ઇચ્છાદિયોગસાફલ્ય દેશમર્વવ્રતસ્પૃશામ્ ॥ ૩૫ ॥

શુદ્ધત્વઢાદિમાધુર્યભેદવત્ પુરુષાતરે ॥

ભેદેસ્પીચ્છાદિભાવના દોષો નાર્યાન્નિયાદિહ ॥૩૬॥

અર્થ—કાયોત્સર્ગાદિક જાવશ્યક સ્ત્રાણુ શ્રદ્ધાપણુ જો ભાવથી વાય તો શ્રાવક તથા સાધુને ઇચ્છાદિક યોગ સફલ વાય ॥૩૫॥ કોઈને ગોલ મીઠો લાગે છે અને કોઈને છાહ મીઠી લાગે છે એ રીતે મીઠાશના સ્વાદમા જેમ ભિન્નતા છે તેમ જ પુરુષોની પ્રકૃતિ ભિન્ન ભિન્ન, માટે ઇચ્છાદિક યોગના જે ભાવ તેના પણ ભેદ છે, તો પણ તમા કાહ દૂષણ નથી, કેમકે જેમ શર્કરાદિકની મીઠાશ જુદી જુદી છે તો પણ મીઠાશનો અર્થ એક જ છે, મિઠાશ ગમ તેની હોય, પણ તેથી મીઠાશનો અર્થ મર છે, તેમજ ઇચ્છાદિક યોગના ભેદ છે, તો પણ તે થકી અર્થ જે ફલ તે એક જ મળે છે, માટે દૂષણ નથી એમ જાણવું ॥ ૩૬ ॥

યેષાં નેચ્છાદિલેશોઽપિ તેષાં ત્વેતત્સમર્પણે ॥

સ્ફુટો મહામૃષાવાદ इत्याचार्याः प्रचक्षते ॥ ૩૭ ॥

उन्मार्गोत्थापनं चाढमसमंजसकारणे ॥

भावनीयमिदं तत्त्वं जानानैर्योगविंशिकाम् ॥૩૮॥

त्रिधा तत्सदनुष्ठानमादेयं शुद्धचेतसा ॥

ज्ञात्वा समयसद्भावं लोकસંજ્ઞાં વિહાય ચ ॥ ૩૯ ॥

અર્થ—પણ જેને શુદ્ધ અનુષ્ઠાનને વિષે ઇચ્છાદિ યોગનો લેશ પણ નથી, તેવા અયોગ્ય નરને જે ઇચ્છાદિ યોગ આપે તેને પ્રગટ મૃષાવાદનું પાપ લાગે છે, એવું પૂર્વાચાર્ય કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જે અતિ અસમંજસ કારણ છે, તેને વિષે ઉન્માર્ગ સ્થાપન થાય છે; માટે યોગવિંશિકા ગ્રંથના જાણ પુરુષે એ તત્ત્વ ચિંતવીને સદ્-અનુષ્ઠાન કરવું, એટલે જેમ તેમ કરીયે તો ઉન્માર્ગનું સ્થાપન થઈ જાય ॥ ૩૮ ॥ માટે શુદ્ધ ચેતનાયે, મન-વચન-કાયાયે કરીને સદનુષ્ઠાન સેવવાં, સિદ્ધાંતના સદ્ભાવ જાણી લોકસંજ્ઞા તજીને શુદ્ધ ક્રિયા કરવી । ૩૯ ॥

इति सदनुष्ठानाधिकारः दशमः ॥

મનશુદ્ધિઅધિકાર.

ઉચિતમાચરણ શુભમિચ્છતા
પ્રથમતો મનસ. ત્વલુ શોધન ॥
ગદવતામહ્યકૃતે મલશોધને
કમુપયોગમુપૈતુ રસાયન ॥ ૧ ॥

અર્થ—અધ્યાત્મની શુદ્ધિ કરવા માટે પ્રથમથી
ઉચિતપણે શુભ આચરણની ઇચ્છા કરવી ને મનની શુદ્ધતા કરવી
જેમ રોગગ્રસ્ત પ્રાણી મલ-શોધન કરવાને રેંચ લીધા વિના રમાયન
ચાય તો, તેથી તેને કાંઈ ગુણ થાય નહીં, કેમકે મલ જાય તેગાર
પછી રમાયણ ચાય તો ગુણ કરે, તેમ પ્રથમ મનશુદ્ધિ થઈ હોય
તોન અધ્યાત્મની શુદ્ધિ થાય ॥ ૧ ॥

પરજને પ્રસન્ન કિમ્બુ રજ્યતે
દ્વિપતિ વા સ્વમનો યદિ નિર્મલ ॥
વિરહિણામરતેર્જગતો રતે—

રપિ ચ કા વિકૃતિર્વિમલે વિધૌ ॥ ૨ ॥

અર્થ—હે ચેતન ! જો તારુ મન નિર્મલ છે તો લોક
તાહગ ઉપર રાગ ધરશે અથવા દ્વેષ કરશે તે થકી તાહરે શું
વગાડ થવાનો છે ? જેમ ચંદ્રમા નિર્મલ છે, પણ તેના ઉદયથી
ચિરહી જીરો અથવા ચોગ લોકોને અરતિ ઉપજે છે, અને જગતના
ધીના જીરોને તેથી આનંદ ગાય છે, પણ તેથી ચંદ્રમાને ગુણ
અથવા અગુણ કાઢન થતા નથી ॥ ૨ ॥

સ્મિતમાકુલચન્નુપસ્થિત
સ્વમનમંય દિ શોચતિ માનવઃ ॥

ઉપનતે સ્મયમાનમુખઃ પુન—

ર્ભવતિ તત્ર પરસ્ય કિમુચ્યતાં ॥ ૩ ॥

અર્થ—રૂડી વસ્તુ મનમાં ચિંતવી મનોરથ કીધો, અને તે મનોરથ નિપનો નહીં, તેવારે તે ગ્રાણી પોતાના મનમાં શોક ધરે છે, અને જેવારે તે ધારેલી વસ્તુ મળે છે તેવારે खुशी થાય છે; એ હર્ષ-શોકનો કર્તા આત્મા ને એક મનજ છે; તો વીજાયે મહારું સારું-નરસું કર્યું એમ શું કહેવું ? ॥ ૩ ॥

ચરણયોગઘટાન્પ્રવિલોઢયન્

શમરસં સકલં વિકિરત્યધઃ ॥

ચપલ એષ મનઃ કપિરુચ્ચકૈ

રસવણિગ્ વિદધાતુ મુનિસ્તુ કિં ॥ ૪ ॥

અર્થ—મન માંકડા જેવું છે કેમકે તે ચારિત્રના યોગ-રૂપ ઘટના ઘડાને ઝંઘા વાળે છે, તથા સમતારૂપી અમૃતરસના ઘડાને ઢોલી નાખે છે; એવું એ ચપલ મન તે ચરેચરું વાંદરું છે. તેની આગલ મુનિરૂપ રસ વાણિજ્યનો કરનાર વાણીયો વિચારો શું કરે ? ૪ ॥

સતતકુદ્વિતસંયમભૂતલો-

ત્યિતરજોનિકરૈઃ પ્રથયંસ્તમઃ ॥

અતિદૃઢૈશ્ચ મનસ્તુરગોગુણૈ-

રપિ નિયંત્રિત એષ ન તિષ્ઠતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—બલી મુનિયે ચારિત્રે કરી કર્મરૂપી ધૂલને દાઢી નાખી હતી, પણ મનરૂપી ઘોડાએ નિત્ય કુદી કુદીને સંયમરૂપ ભૂમિનું તલિયું ઉચ્છેડ્યું; તેથી કલુષતારૂપ રજ ઝડી, તેહના સમૂહે

કરી અજ્ઞાનરૂપ અધકાર થયો, એવો અતિ આકરો એ મનરૂપ ઘોડો છે, તે શ્રતરૂપી દોરડે વધાયો છતો તોફાન કરે છે, પણ સમો રહેતો નથી ॥ ૫ ॥

જિનવચોધનસારમલિમ્લુચ,

કુસુમસાયકપાવકદીપકઃ ॥

અદ્દહ કોપિ મનઃપવનો ઘલી

શુભમતિદુમસતતિભગકૃત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—એક કૌતુક જુઓ કે મનરૂપી વાયુ મહાગ્નિભાન છે, કેમકે રૂડી બુદ્ધિરૂપ વૃક્ષને ભાગી નાખે છે તથા જિન વચન-રૂપ વરામનો ચોર છે, ઘલી કદર્પરૂપ અગ્નિનો દીપાવનાર છે ॥ ૬ ॥

ચરણગોપુરભગપરં સ્ફુર-

ત્સમયબોધતરૂનાપિ પાતયન્ ॥

ભ્રમતિ યત્રતિમત્તમનોગજઃ

ક કુશલ શિવરાજપથે તદા ॥ ૭ ॥

અર્થ—ઘલી મનરૂપ હાથી છે, તે ચારિત્રરૂપ નગરના દરવાજા ભાગતો થકો ગ્રસરે છે, મિદ્ધાતના બોધરૂપી વૃક્ષને પણ પાડતો થકો મમે છે, એવો મદાન્મત્ત મનરૂપી હાથી દોડાદોડ કરે છે, તેનારે સાધુને મોક્ષમાર્ગે જતા કુશલતા તે ક્યાથી હોય ? ॥ ૭ ॥

વ્રતતરૂન્ પ્રગુણીકુરુતે જનો

દદતિ દુષ્ટમનોદદ્દન પુનઃ ॥

નનુ પરિશ્રમ ણ્પવિશેષવાન ।

ક ભવિતા સુગુણેપવનોદયે ॥ ૭ ॥

અર્થ—જે સાધુ છે તે વ્રતરૂપી વૃક્ષે ફલી વાડીને ચેતન જ્ઞાન અમૃતરસવડે સીંચીને નવપહ્લવ કરે છે; પળ દુષ્ટ મનરૂપ જે અગ્નિ તે વલી વાડીને વાલી નાંચે છે; તો રુડા ગુણરૂપ વાડીમાં ગુણરૂપ વાયરાને ઉદયેં મુનિની મહેનત તે કેમ કરીને સફલ થાય ? ॥ ૮ ॥

અનિગૃહીતમના વિદધત્પરાં

ન વપુષા વચસા ચ શુભક્રિયાં ॥

ગુણસુપૈતિ વિરાધનયાઽનયા

વત દુરતંભવશ્રમમચાંતિ ॥ ૯ ॥

અર્થ—એક મનનો નિગ્રહ કર્યા વિના વચને તથા કાયાયે જેટલી શુભ ક્રિયા કરે તે ઉપયોગશૂન્યતાયે—અવિધિયે કરે, અને તે અવિધિનો કરનારો તો આવશ્યકસૂત્રને વિષે છકાયનો વિરાધક કહ્યો છે; માટે તે ગુણ ન કરે. જે શૂન્ય મને ક્રિયા કરનારો તે વિરાધક છે, માટે શૂન્ય ક્રિયા કરતો વિરાધકપણે સંસારને વિષે ઘણા ભવ ભ્રમશે ॥ ૯ ॥

અનિગૃહીતમનાઃ કુવિકલ્પતો

નરકમૃચ્છતિ તંદુલમત્સ્યવત્ ॥

ઇયમભક્ષણજા નહિ જીર્ણતા—

ઽનુપનતાર્થવિકલ્પકદર્થના ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—મન વશ કીધા વિના જે તપ—જપ કરે, વળી મનમાં કુવિકલ્પ ઘણા થાય તેથી તે તંદુલમચ્છની પરે નરકે પડે, એ કુવિકલ્પ કરતો થકો જો ઉપવાસ કરે, તપ કરે, તેથી તેને માત્ર અજીર્ણ થાય; કેમકે અણપામ્યા અર્થનો વિકલ્પ કરે તેની કદર્થના અજીર્ણનું કારણ છે ॥ ૧૦ ॥

મનસિ લોલતરે વિપરીતતા

વચનનેત્રકરેગિતગોપના ॥

વ્રજતિ ધૂર્તતયા હ્યનયાશ્વિલ

નિવિહદમપરૈર્મુપિત જગત્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—જો મન ચપ્પલ છે તો વચનગુપ્તિ કરે તથા નેત્રને ગોપને, હિંગિતઆકાર ચેષ્ટા યિના કાઠસ્મગ્ગ કર, તે સર્વ ત્રિપરીત જાણતુ તે સર્વ ધૂર્તતાપણાને પામે, અને એવી રીતે ધૂર્તપણે કપટ ક્રિયાના કરનારા તે મોટા ચોર છે જગત્ને હુટનારા છે ॥૧૧॥

મનસ ણ્ય તત પરિશોધન

નિયમતો વિદધીત મહામનિઃ ॥

હૃદમભેષજમગ્નન મુને

પરપુમર્થરતસ્ય શિવશ્રિય ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—તે માટે મનને મલી રીતે નિશ્ચયથી શોધન કર તજ પહિતને મનોશુદ્ધિરૂપ ચૂર્ણ છે, અને પરમ પુરુષાર્થને ચિપે રાતા જે મુનિ તેને મુક્તિ લીને યશ મગ્નાનુ ઓપધ છે ॥૧૨॥

પ્રવચનાઞ્જવિલામરવિપ્રભા

પ્રશમનીરતરગતગિણી ॥

હૃદયશુદ્ધિર્દીર્ણમદઞ્જર—

પ્રમરનાશત્રિધૌ પરમાપધ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ —મિદ્ધાતમ્પ કમલને વિકસિત કર્યાને મનશુદ્ધિ તે યુર્યના પ્રકાશરૂપ છે, ઉપશમત્પ જલમ્દ્યોલ વધાગ્યાને મનશુદ્ધિ તે નદીરૂપ છે, પલી પ્રમરતો વફો પદ્મો મદરૂપ તે

તાપ તેને ટાલવાને મનશુદ્ધિ તે પરમ સુન્દર (જડીચુડી)
 ઔષધ છે ॥ ૧૩ ॥

અનુભવામૃતકુંડમનુત્તર

વ્રતમરાલવિલાસપયોજિની ॥

સકલકર્મકલંકવિનાશિની

મનસ એવ હિ શુદ્ધિરુદાહતા ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—વલી મનશુદ્ધિ અનુભવનો મોટો અમૃતકુંડ છે;
 તથા ચારિત્રરૂપ હંસને રમવાને કમલિની છે, અને સર્વ કર્મકલંક
 હરવાને અગ્નિ સમાન મન શુદ્ધિને કહી છે ॥ ૧૪ ॥

પ્રથમતો વ્યવહારનયસ્થિતોઽ-

શુભવિકલ્પનિવૃત્તિપરો ભવેત્ ॥

શુભવિકલ્પમયવ્રતસેવયા

હરતિ કંટક એવ હિ કંટકં ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—પ્રથમથી વ્યવહારનયે રહ્યો એવો જે પુરુષ તે
 અશુભ વિકલ્પની નિવૃત્તિ જે નાશ કરવું તેને વિષે તત્પર થઈને
 શુભ વિકલ્પમય જે વ્રત તેની સેવા કરે; તેથી અશુભપણું ટલી
 જાય, જેમ કાંટા વડે કાંટો નીકળી જાય છે તેની પરે ॥ ૧૫ ॥

વિષમધીત્ય પદાનિ શનૈઃ શનૈ-

ર્હરતિ મંત્રપદાવધિ માંત્રિકઃ ॥

ભવતિ દેશનિવૃત્તિરપિ સ્ફુટા

ગુણકરી પ્રથમં મનસસ્તથા ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જેમ મંત્રવાદી પુરુષ મંત્રપદ સમાપ્તિ સુધી મંત્રના
 શબ્દ ધીમે ધીમે મનમાં મળે, પણ વિષને ટાલે; તેમ જે

દેશથી નિવૃત્તિ કરે તે પણ પ્રગટપણે પ્રથમ મનને ગુણકારી
થાય ॥ ૧૬ ॥

સ્ફુટમસદ્વિપયવ્યવસાયતો
લગતિ યત્ર મનોઽધિકસૌષ્ઠવાત્ ॥

પ્રતિકૃતિઃ પદમાત્મવદેવ ચા
તદવલગ્નમગ્ર શુભ મત ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—જે દેસતાજ નરલો અને મુહો એમો જે વિષય તેના
વ્યાપારથી જે નરનું ચિત્ત ઘણી ચતુરાઈથી જે વસ્તુને વિષે લાગે
તે વસ્તુ આત્માને સાથે જોડીયે તેનારે તેનું પ્રતિબિંબ માસે, પણ
તે આત્મધર્મ નહીં, તોપણ અધ્યાત્મ રીતે તેનુંજ અવલગન રુઢ
કહ્યું છે ॥ ૧૭ ॥

તદનુ કાચન નિશ્ચયરૂપના
વિગલિતવ્યવહારપદાવધિઃ ॥
ન ક્લિમપીતિ વિવેચનસમુગ્રી
ભવતિ સર્વનિવૃત્તિસમાધયે ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—પછી કાર્કશ નિશ્ચય વસ્તુના થઈ, અને વ્યવહાર
પત્ની મર્યાદા ગલિત થઈ “એગોહ નત્યિ મે કોઈ” એવી વહેંચણ
ચેતના સન્મુખ થઈ તેનાર સર્વનિવૃત્તિરૂપ સમાધિ થાય ॥ ૧૮ ॥

હૃદ દિ મર્મરદિર્વિપયચ્યુત
હૃદયમાત્મનિ કેન્દ્રલમાગત ॥

ચરણદર્શનયોગપરપરા-
પરિચિત પ્રમરત્યવિકૃતપદમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—જેવારે સર્વ વાહ્ય વિષયથી હૃદય યથા રીતે પોતાના આત્માને વિષે કેવલ એકજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના વૌધની પરંપરા જે આત્મકુટુંબ છે, તેનો મિલાપ તે નિર્વિકલ્પપણે પ્રસરે, ઓલખાણ થાય એમ જાણવું ॥ ૧૯ ॥

તદિદમન્યદુષૈત્યધુનાપિ નો
નિયતવસ્તુવિલાસ્યપિ નિશ્ચયાત્ ॥
ક્ષણમસંગમુદીતનિસર્ગધી—
હતવહિર્ગ્રહમંતરુદાહતમ્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—નિશ્ચયનયથાકી એ આત્મા તે સ્વચ્છ શુદ્ધ વસ્તુનો વિલાસી છે, તે માટે હમણાં અન્ય જે રાગદ્વેષાદિ ભાવ તેને ન પામે; વલ્લી ક્ષણમાત્ર પણ જે પરપુદ્ગલાદિકનો સંગ ન કરે, એવી સ્વાભાવિક બુદ્ધિ થઈ તેથી વાહ્ય ભાવ હળવો, અને અંતરંગ ઉત્કૃષ્ટભાવને પામ્યો ॥ ૨૦ ॥

કૃતકપાયજયઃ સગભીરિમ,
પ્રકૃતિશાંતમુદાત્તમુદારધીઃ ॥
સ્વમનુગૃહ્ય મનોઽનુભવત્યહો
ગલિતમોહતમઃ પરમં મહઃ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—એવો જે ગંભીર સ્વભાવવાળો, જેણે કપાયનો જય મેલવ્યો છે અને જેની બુદ્ધિ મોટી છે, અને સ્વભાવે શાંત છે, તે જો સમ્યક્પ્રકારે મનનો નિગ્રહ કરે તો તેથી મોહાંધ-કારને ગાલીને પરમ મહાતેજસ્વિપણાનો તે પ્રાણી જરૂર અનુભવ પામે ॥ ૨૧ ॥

ગલિતદુષ્ટવિકલ્પપરંપરં
ધૃતવિશુદ્ધિ મનો અવતીહશં ॥

ધૃતિમુપેત્ય તતશ્ચ મદામતિ.

સમધિગચ્છતિ શુભ્રયજા. શ્રિય ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—ત્રેણે માઠા વિકલ્પની શ્રેણિ ટાલી છે અને ત્રિશુ-
દ્રવાનુ ગ્રહણ કીધું છે તે મનોશુદ્ધિને પામે, અને રૂલી સતોષી-
પગાને પામીને તે પડિત પુરુષ ઉજ્જ્વલ યશસ્વ્ય લક્ષ્મી અથવા
યશશોભાને પામે ॥ ૨૨ ॥ इति मनशुद्धिनामाएकादशो-
धिकारः समाप्त ॥

इतिश्री पडित यशोविनयेन विरचितेऽध्यामगारप्रकरणे
तृतीय प्रपद्य ॥

सम्यक्त्वाधिकारः

मनशुद्धिश्च सम्यक्त्वे सत्येव परमार्थतः ॥

तद्विना मोहगर्भा सा प्रत्यपायानुबन्धिनी ॥१॥

सम्यक्त्वसहिता एव शुद्धा दानादिकाः क्रियाः ॥

तासां मोक्षफले प्रोक्ता यदस्य सहकारिता ॥२॥

अर्थ—ए पूर्वे मनशुद्धि कही ते जो सम्यक्त्व गुण होय तो निश्चे मनशुद्धि कहेवाय, पण सम्यक्त्व विना जे मनशुद्धि माने ते मोहगर्भित होय एटले अज्ञान सहित होय, ते तो ऊलटी कष्टबंधन करनारी छे माटे हवे सम्यक्त्वनो अधिकार कहे छे ॥ १ ॥ दानादिक क्रिया पण सम्यक्त्व सहित होय तोज शुद्ध छे; ते क्रिया मोक्षफल लेवाने सहायकारक छे ॥ २ ॥

कुर्वाणोऽपि क्रियां ज्ञातिधनभोगांस्त्यजन्नपि ॥

दुःखस्योरो ददानोऽपि नांधो जयति वैरिणं ॥ ३ ॥

कुर्वन्निर्वृत्तिमप्येवं कामभोगास्त्यजन्नपि ॥

दुःखस्योरो ददानोऽपि मिथ्यादृष्टिर्न सिध्यति ॥४॥

अर्थ—जेम आंधलो वैरीने जीती शकतो नथी तेम क्रिया करे छे, न्याति धननो भोग तजे छे, दुःख सहे छे, कायाने कष्ट आपे छे; पण ए सर्व सम्यक्त्व विना व्यर्थ जाय छे ॥ ३ ॥ जो संतोष धरे, कामभोग छोडे, कायाने कष्ट आपे, तो पण मिथ्यात्वी थको मुक्तिने पामे नही ॥ ४ ॥

कनीनिकेव नेत्रस्य कुसुमस्येव सौरभं ॥

सम्यक्त्वमुच्यते सारः सर्वेषां धर्मकर्मणां ॥५॥

તત્ત્વશ્રદ્ધાનમેતચ ગદિત જિનશાસને ॥

સર્વ જીવા ન હૃતવ્યાઃ સૂત્રે તત્ત્વમિતીપ્યતે ॥ ૨ ॥

અર્થ—જેમ આણમા કીકી સારમૂત છે, ફૂલમા સુગંધ મારમૂત છે તેમ સર્વ ધર્મક્રિયામા સમ્યક્ત્વ તે સારમૂત કહ્યું છે ॥ ૫ ॥ જિનશામને પ્રિયે જે તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરતી તેહને સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે, અને કોઈ પણ જીવને હળવો નહીં તેને સૂત્રગા તત્ત્વ કહ્યું છે ॥ ૬ ॥

શુદ્ધો ધર્માઽયમિત્યેતદ્ધર્મરૂચ્યાત્મક સ્થિત ॥

શુદ્ધાનામિદમન્યાસા રુચીનામુપલક્ષણ ॥ ૭ ॥

અથગેદ યયા તત્ત્વમાજયૈત તયાઽગ્નિલ ॥

નયનામપિ તત્ત્વનામિતિ શ્રદ્ધોદિતાર્થતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે શુદ્ધ ધર્મ તે એ ધર્મરુચી નામા સમ્યક્ત્વનેજ કહિયે અને એ મધ્યે ઉપલબ્ધયી મીઝી પણ શુદ્ધ પદાર્થની રુચીઓ પ્રગટે છે ॥ ૭ ॥ અથવા એ સમ્યક્ત્વ તે પ્રભુ આજ્ઞારૂપ તત્ત્વે પ્રગટે છે તે તત્ત્વ તો જીગદિક નવ પ્રકારે છે, તેની જે શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ જાણતુ ॥ ૮ ॥

દૃઢૈવ પ્રોચ્યતે શુદ્ધાઽદિંસા વા તત્ત્વમિત્યતઃ ॥

સમ્યક્ત્વ દર્શિત સૂત્રપ્રામાણ્યોપગમાત્મક ॥ ૯ ॥

શુદ્ધાઽદિંસોક્તિત સૂત્રપ્રામાણ્ય તત્ત્વ ણ્ય ચ ॥

અદિંસાશુદ્ધીરેતમન્યોઽન્યાશ્રયમોર્ન તુ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ —બલી દ્ધા તત્ત્વ તે અદિંમાસ્ય શુદ્ધ તત્ત્વ છે તે તત્ત્વ શુદ્ધાચાર પ્રમાણે પ્રિચાગિય, તેઓ આત્માને અભિન્ન-સ્વરૂપે ગમ્યસ્વ દેગાડ્યું છે ॥ ૯ ॥ અને શુદ્ધ અદિંમા રુઢી તે

મૃત્રે પ્રમાણ છે; એ વેદુની માત્ર વચનેજ જુદાઈ છે. ને માટે એક અહિંસા તથા ઘીઝી તત્ત્વશુદ્ધિ એ વેદુને માંદોમાંદો મેલવતાં દૂષણ નથી; એક સ્વરૂપે છે ॥ ૧૦ ॥

નૈવ યસ્માદહિંસાયાં સર્વેપામેકવાક્યતા ॥

તત્ત્વજ્ઞતાવધોઽશ્ચ સંભવાદિવિચારણાત્ ॥ ૧૧ ॥

યથાઽહિંસાદયઃ પંચ વ્રતધર્મયમાદિભિઃ ॥

પદૈઃ કુશલધર્મૈઃ કરયંતે સ્વસ્વદર્શને ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—કેમકે અહિંયાને વિષે સર્વની એકવાક્યતા નથી, તો પણ વિચારી જોતાં શુદ્ધ અવગોથ જણાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ અહિંસાદિક પાંચ વ્રત ને ધર્મ છે તેમ મર્વ પાંતપોતાના દર્શનને વિષે કુશલયકા ધર્મ આદે દેહ યમાદિક પદે કરીને વ્રત કહે છે ॥ ૧૨ ॥

પ્રાહુર્ભાગવતાસ્તત્ર વ્રતોષવ્રતપંચકમ્ ॥

યમાંશ્ચ નિયમાન્ પાશુપતાન્ ધર્માન્ દશાભ્યધુઃ ॥ ૧૩ ॥

અહિંસા સત્યવચનમસ્તૈન્યં ચાપ્યકલ્પના ॥

વ્રત્ત્વચર્ય તથાઽક્રોધો હ્યાર્જવં શૌચમેવ ચ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—તેમાં ભાગવત મતવાલા એમ બોલે છે, કે પાંચ વ્રત અને પાંચ ઉપવ્રત મલીને દશ છે. એમ પાશુપતમતવાલા દશ પ્રકારે ધર્મદિશા માને છે. ને યમ—નિયમાદિક દશ કહી વ્રતાવે છે ॥ ૧૩ ॥ દયા, સત્ય વચન, અચોરી, અકલ્પના અને વ્રત્ત્વચર્ય એ પાંચ યમ તથા અક્રોધ, સરલતા, શૌચ, મંતોષ અને ગુસ્સેવા, એ પાંચ નિયમ જાણવા ॥ ૧૪ ॥

સંતોષો ગુરુશુશ્રૂષા इत्येते दश कीर्तिनाः ॥

નિગદ્યંતે યમાઃ સાંખ્યૈરપિવ્યાસાનુસારિભિઃ ॥ ૧૫ ॥

અહિંસા સત્યમસ્તૈન્ય બ્રહ્મચર્ય તુરીયક ॥

પચમો વ્યવહારશ્ચેત્યેતે પચ યમાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—૫ દશ ધર્મદશા કહેવાય. હવે વેદવ્યાસના મતાનુમારી સારયમતનાલા પળ યમનિયમ એમ કહે છે ॥ ૧૫ ॥
દયા, સત્ય, અચોરી, ત્રહ્મચર્ય, વ્યવહાર એ પાચ યમ જાણના ॥ ૧૬ ॥

અક્રોધો ગુરુશુશ્રૂષા શૌચમાહારલાઘવ ॥

અપ્રમાદશ્ચ પચૈતે નિયમા પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૭ ॥

બૌદ્ધૈ કુશલધર્માશ્ચ દશેષ્યતે યદુચ્યતે ॥

હિસાસ્તેયાન્યયાકામ પેશુન્ય પરુપાનૃત ॥ ૧૮ ॥

અર્થ —અક્રોધ, ગુરુસેવા, શૌચ, અલ્પાહાર, અપ્રમાદ-
એ પાચ નિયમ કહ્યા છે ॥ ૧૭ ॥ અને બૌદ્ધદર્શનમા જે કુશલ
છે તે ધર્મનાલા પળ દશ પ્રકારે કહે છે, તેમ કહિયે છીએ, હિંસા,
ચૌરી, કદર્પ, ચાહી, કઠોર વચન અને જુઠુ બોલતુ ॥ ૧૮ ॥

સભિન્નાલાપવ્યાપાદ મભિધ્યાદગવિપર્યય ॥

પાપકર્મતિ દશથા કાયવાટમનમેસ્ત્યજેત્ ॥ ૧૯ ॥

બ્રહ્માદિપદવાચ્યાનિ તાન્યાહુર્વેદિકાદયઃ ॥

અતઃ સર્વેકવાસ્ત્યત્વાદ્ધર્મશાસ્ત્રમદોર્થ્યક ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જેમતેમ વક્તુ, મારતુ, અત્રહ્મ સેવતુ, -દષ્ટિનિપ
ર્યામ, એ દશ પ્રકારે પાપકર્મ તે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે
યોગે કરી ત્યજના ॥ ૧૯ ॥ અને વેદિકાદિક મતનાલા પળ
ત્રહ્માદિક પદ બોલે છે, જે સર્વ ત્રહ્મપદ છે, એવી એ સર્વ ધર્મ-
નાલાના એકમત છે, માટે માર્યપણ મરને ધર્મશાસ્ત્ર
કહિયે ॥ ૨૦ ॥

ક ચૈતત્સંભવો યુક્ત ઇતિ ચિંત્યં મહાત્મના ॥

શાસ્ત્રં પરીક્ષમાણેના વ્યાકુલેનાંતરાત્મના ॥ ૨૧ ॥

પ્રમાણલક્ષણાદેસ્તુ નોપયોગોત્રઽકશ્ચન ॥

તન્નિશ્ચયેઽનવસ્થાનાદન્યથાર્થસ્થિતેર્યતઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થઃ—તે માટે એ સર્વદર્શનનો સંભવ કિહાં ઠેકાણે છે, એમ મોટા પુરુષે ચિંતવું, તે શાસ્ત્રની પરીક્ષાવાલા એ વિચારું, તે વલી અવ્યાકુલપણે અંતરાત્માવડે વિચારું ॥ ૨૧ ॥ इहां પ્રમાણલક્ષણાદિકથાની કશો એ ઉપયોગ કાર્યકારી નથી, જિહાં અન્યથા અર્થ ઉપજે એટલે તે ધર્મ જુદો થઈ જાય અને ધર્મ તો એક સ્વભાવરૂપ છે ॥ ૨૨ ॥

પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહારશ્ચ તત્કૃતઃ ॥

પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયતે ન પ્રયોજનં ॥ ૨૩ ॥

તત્રાત્મા નિત્ય એવેતિ યેષામેકાંતદર્શનં ॥

હિંસાદયઃ કયં તેષાં કયમપ્યાત્મનૌવ્યયાત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થઃ—અને ચાર પ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ છે, વ્યવહાર પણ તેજ કહ્યો છે; માટે પ્રમાણ તથા લક્ષણની યુક્તિ વિષે પ્રયોજન જણાતું નથી ॥ ૨૩ ॥ તે મધ્યે બે નયે કરી આત્મા નિત્યજ છે, એવું એકાંત મતવાલાં કહેવું છે. તેને મતે તો હિંસાદિક નથી. કેમકે આત્મા અવિનાશી છે, તે કોઈવારે મરે નહીં, અને મરે નહીં તેવારે હિંસા પણ જ્ઞાની ? ॥ ૨૪ ॥

મનોયોગવિશેષસ્ય ધ્વંસો મરણમાત્મનઃ ॥

હિંસા તચ્ચેન્ન તત્ત્વસ્ય સિદ્ધેરાર્યસમાજતઃ ॥ ૨૫ ॥

નૈતિ બુદ્ધિગતા દુઃસ્વૌત્પાદરૂપેયમૌચિતિમ્ ॥

પુંસિ એકાગ્રહાત્તસ્યા; પરમાર્થોઽવ્યવસ્થિતઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—સવલે મરણે મનોયોગ નાજ પામછે તેવારે લોક
 કહે છે કે જીવ મુગો, પણ આત્મા તો મગતો નથી, માટે તત્ત્વ-
 થકી આત્માની હિંસા નથી એ અર્થ ઘટમાન છે એમ કહે છે
 ॥ ૨૫ ॥ કોઈ જાણશે જે આગલ દુઃખ ઉપજાવાની જે ઉદ્ધિ
 તેહને હિંસા કહિયે, પણ એ ત્રાત યોગ્ય નથી, કેમકે તમે ઉદ્ધિને
 તો પુરુષભેદ આગ્રહ્યકી આત્માથી ભિન્ન માનો છો, તેથી પણ
 આત્માની હિંસા ન થઈ કેમકે પરમાર્થે ઉદ્ધિને આત્મા સાથે
 વ્યવસ્થા નથી ॥ ૨૬ ॥

ન ચ હિંસાપદ નાજપર્યાય કથમપ્યહો ॥

જીવસ્યેકાતનિત્યત્વેનુભવાયાથક ભવેત્ ॥ ૨૭ ॥

શરીરેણાપિ સયધો ન તયોગાવિવેચનાત્ ॥

વિભુત્વેનૈવ મમારં કલ્પિતં સ્યાદસશય ॥ ૨૮ ॥

અર્થ —એકાતે નિત્યપણે જીવનો નાજ યરાનો જે પર્યાય
 તે હિંસા પદ કહાય, તેહને અહો ઇતિ આશ્ચર્ય ! અનુમત અમા
 ધરૂપણે ન હાય શુ ? હોયન ઇતિ કાકોક્તિ ॥ ૨૭ ॥ નિત્ય
 પણે શરીર કરીને પણ મરવ નથી, કેમકે તના યોગની ત્રહચણ
 નથી, માટે મગ્ય મતિપણે ઈશ્વરમંડ કરીને તે દેવગતતા
 ઇત્યાદિક સમાર ક'વા છે ॥ ૨૮ ॥

આત્મક્રિયા વિના ચ સ્યાન્મિતાનુગ્રહણ કથં ? ॥

કથ મયોગભેદાદિકરૂપના ચાપિ યુજ્યતે ॥ ૨૯ ॥

અદૃષ્ટાદેદમયોગ સ્યાદન્યતરકર્મ્મજ ॥

ઈત્ય જન્માંપપત્તિથેન તયોગાવિવેચનાત્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ —એક વાગાવિયા વિના એટલે જાગાના વ્યા-

પાર વિના-પરિમિત પરમાણુનું ગ્રહણ કેમ થાય ? વલી સંયોગ-વિયોગાદિકની કલ્પના પણ કેમ થટે ? ॥ ૨૯ ॥ એમ સાંભલીને કોઈ બોલ્યો કે- હરકોઈ કર્મથી પૂર્વ સંસ્કાર દિઠા વિના શરીરનો સંયોગ થાય છે, તેનો ઉત્તર આપે છે. એમ જન્મની ઉત્પત્તિ તે જીવના વ્યાપાર વિના-વેંચણ વિના થાય નહીં, इति भावार्थः ॥ ૩૦ ॥

कथंचिन्मूर्त्ततापैतिर्विना वपुरसंक्रमात् ॥

व्यापारयोगतश्चैव यत्किंचित्तदिदं जगुः ॥ ૩૧ ॥

નિઃક્રિયોઽસૌ તતો હાંતિ હન્યતે વા ન જાતુચિત્ ॥

किंचित्केनचिदित्येवं न हिंसाऽस्योपपद्यते ॥ ૩૨ ॥

અર્થઃ—શરીરને સંયોગે તો જીવ કાંઈક રૂપીપણું પામે છે. જો શરીરનો સંક્રમ ન હોય તો જે કાંઈ છે તે ઇહાં કહે છે ॥ ૩૧ ॥ જેણે આત્મા ત્યાગી કીધો છે તે એમ કહે છે કે આત્મા ક્રિયા રહિત છે, માટે કોઈને હણતો નથી તેમ કોઈ કાલે કોઈથી હણાતો પણ નથી; એવું જેના ચિત્તમાં છે તે હિંસા નહીં માને ॥ ૩૨ ॥

अनित्यैकांतपक्षेऽपि हिंसादीनामसंभवः ।

नाशहेतोरयोगेन क्षणिकत्वस्य साधनात् ॥ ૩૩ ॥

ન ચ સંતાનભેદસ્ય જનકો હિંસકો ભવેત્ ॥

सांवृतत्वादजन्यत्वाद् भावत्वनियतं हि तत् ॥ ૩૪ ॥

અર્થઃ—એમ એકાંતે અનિત્યવાદીને પક્ષે હિંસા નથી મનાતી, કેમકે તે સર્વ પદાર્થ ક્ષણરૂપ માને છે; માટે આત્મા ક્ષણમાં નાશરૂપ છે, તે પોતાની મેલેજ મરે છે તેવારે મારનાર

હેતુ કોઈ નથી માટે હિંમા નથીજ ॥ ૩૩ ॥ પુત્ર-પુત્રી પ્રમુખનો
કોડ ગાપ નથી તેમ કોડ મારનાર પણ નથી, એ જગત મર્મ ળણિક
ભાગનો નિયમ છે, અનિત્ય છે, માટે કોડ પ્રગટ કરનાર નથી
તેવારે પિતા કોનો અને પુત્ર કોનો ? ॥ ૩૪ ॥

નરાદિઃ ક્ષણદ્વેતુશ્ચ શૂકરાદેર્ન હિંસકઃ ॥

શૂકરાત્યક્ષણેનૈવ વ્યભિચારપ્રસંગતઃ ॥ ૩૫ ॥

અનંતરક્ષણોત્પાદે બુદ્ધત્તુબ્ધકયોસ્તુલા ॥

નૈવ તદ્વિરતિ ક્ષાપિ તતઃ જાન્નાત્યસંગતિઃ ॥ ૩૬ ॥

અર્થઃ—મનુષ્ય ક્ષણમાત્ર છે અને પછી સુઅગ્ના મરણને
અતકાલના ક્ષણમા તે મનુષ્ય નથી, માટે સુઅરને માર-
નાર કોણ છે ? એહવા ગોલનારને પણ પ્રસંગથી વ્યભિચાર આવે
છે ॥ ૩૫ ॥ તથા સુઅરને માર્યું અને મરણને ગ્રીજે સમયે જ્ઞાની
તથા બ્રાહ્મણ એ બે મરિયા છે સુઅર મરણ પામ્યું તે એ બે જણે
જાણ્યું, માટે હવે એ ગ્રેમાથી કોડને મારવાની મતિ નથી. તે માટે
મારનાર તથા મરનાર સર્વના ળણે ક્ષણે ઉત્પત્તિ તથા મરણ છે,
પણ કોડ ળણે કાઢ વિરતિ નથી, એમ કહે છે એ મતગ્રાલાના
શાસ્ત્ર પણ જઠા છે ॥ ૩૬ ॥

ઘટન્તે ન વિનાઽહિંસા સત્યાદન્યાપિ તત્ત્વતઃ ॥

અતસ્પારુત્તિભૂતાનિ તાનિ ચક્ષુર્ગવાન્ જગૌ ॥ ૩૭ ॥

મૌનીષ્ટ્રે ચ પ્રવચને યુજ્યતે સર્વમેવ હિ ॥

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટ દેહાદિન્નાભિન્ને તથાત્મનિ ॥ ૩૮ ॥

અર્થઃ—કેમકે અહિંસા વિના સત્યાદિક ધર્મ પણ ઘટે
નહીં અને સત્યાદિક ધર્મ જે છે તે જીવદયારૂપ ક્ષેત્રની ગાઢ

છે, એવું કેવલી કહે છે ॥ ૩૭ ॥ જિનશાસનને વિષે તો એ સર્વ
ઘટમાન છે, શરીરથી પ્રગટપણે નિત્ય છે, વલી અનિત્ય પણ છે;
તેમજ મિત્રાભિન્નપણું છે; તથા એકપણું છે અને અનેકપણું પણ
છે; વલી આત્માને વિષે પણ તેમજ કહેવું ॥ ૩૮ ॥

આત્મા દ્રવ્યાર્થતો નિત્યઃ પર્યાયાર્થાદ્વિનશ્વરઃ ॥

હિનસ્તિ હન્યતે તત્તત્ફલાન્યપ્યધિગચ્છતિ ॥ ૩૯ ॥

इह चानुभवः साक्षी व्यावृत्यान्वयगोचरः ॥

एकांतपक्षपातिन्यो युक्तयस्तु मिथो हताः ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક-
નયે અનિત્ય છે; એ જીવ કોઈને હણે છે, અથવા કોઈ એ જીવને
હણે છે, તેનાં ફલ પરમ્વમાં આત્મા ભોગવે છે ॥ ૩૯ ॥ એ
જૈનની શૈલીયે અન્વય અને વ્યતિરેક એ બે ગુણે સહિત એવો જે
અનુભવ તે સાક્ષી કરતાં થકાં એકાંત મતવાલાની યુક્તિયો
માહોમાંહે હણાઈ જાય છે ॥ ૪૦ ॥

पीडाकर्तृत्वतो देहव्यापत्त्या दुष्टभावतः ॥

त्रिधा हिंसागમે प्रोक्ता न हीत्यमपहेतुका ॥ ૪૧ ॥

हंतुर्जाग्रति को दोषो हिंसनीयस्य कर्मणि ॥

प्रसक्तिस्तदभावे चान्यत्रાપીતિ મુધા વચઃ ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—પીડા કરવાથી, દેહપીડાથી, દુષ્ટભાવથી, એવા
ત્રણ પ્રકારની હિંસા સિદ્ધાંતમાં કહી છે, તે કાંઈ જૂઠી નથી
॥ ૪૧ ॥ જે પ્રાણીનું સ્વકૃત કર્મનો ઉદય થયે થકે મૃત્યુ થયું
તો તેના હણનારને શો દોષ છે ? એટલે હિંસા ન થઈ; અને જે
હણાણો તેનાં કર્મ ઉદય આવ્યાં, તે તેણે ભોગવ્યાં તો તેમાં શી

હિંમા છે ? કેમકે જે જીવને મરણનો ઉદય હાલ નથી તેને મારિયે તો પણ તે કાઢ મરતો નથી, માટે હિંસા કોડની થતી નથી, એવું જે માને છે તે મિથ્યા છે ॥ ૪૨ ॥

હિસ્યકર્મ્માવિપાકસ્ય દુષ્ટાશયનિમિત્તતા ॥

હિસકત્વ ન તેનેદ વૈયસ્ય સ્યાદ્વિપોરિવ ॥ ૪૩ ॥

હત્ય સદુપદેશાદેસ્તન્નિવૃત્તિરપિ સ્ફુટા ॥

સૌપક્રમસ્ય પાપસ્ય નાશાત્સ્વાશયવૃદ્ધિતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—કેમકે જે પ્રાણીના મનમાં દુષ્ટ આશયનું નિમિત્ત છે તેને એ હિંમા છે, અને હિંસાના કર્મવિપાક પણ તેનેજ છે. જો વેદને ઔપચ કરતા દુષ્ટ ચિત્ત હોય તો તે ઔપચ શત્રુ સરણુ થાય, અને તે વેદને પણ હિંમરૂપણુ લાગે. અને જો વેદનું મન નિર્મલ છે તો વેદને હિંસરૂપણુ ન લાગે ॥ ૪૩ ॥ એવા સદ્ગુ-રુના ઉપદેશ સામલભાવી હિંમાની નિવૃત્તિ પ્રગટ્યણે થાય. નિર્મલ ચિત્તના આશયની વૃદ્ધિથી મોપક્રમી જે અનિરૂચિત માથેલા પાપ તેનો નાશ થાય છે ॥ ૪૪ ॥

અપવર્ગતરોર્વીજ મુર્યાર્હિસેયમુચ્યતે ॥

સત્યાદીનિ વ્રતાન્યત્ર જાયતે પલ્લવા નવા ॥ ૪૫ ॥

અહિમામભવશ્ચેત્ય દૃઢ્યતેઽર્ચ શાસને ॥

અનુમથાદિસશુદ્ધિરપ્યત્રૈવાસ્તિ વાસ્તવી ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જે અહિંસા તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષનું વીજ કહિયે, અને સત્યાદિક જે વ્રત છે તે મોક્ષરૂપ વૃક્ષના નવપલ્લવ અકુરા છે ॥ ૪૫ ॥ ત તો આ જિનશામનમાં જીવદયાનો, અહિંસકર્મણનો મમ્મ જોડામાં જાય છે અને વલી અનુમથાહિંસા તથા દૃઢહિંમા

અને સ્વરૂપહિંસા એ ત્રણ જાતની જે હિંસા તેની શુદ્ધિ તે પણ આ જિનશાસનમાં જ વસી રહી છે ॥ ૪૬ ॥

હિંસાયા જ્ઞાનયોગેન સમ્યગ્દષ્ટેર્મહાત્મનઃ ॥

તપ્તલોહપદન્યાસતુલ્યાયા નાનુવંધનં ॥ ૪૭ ॥

સતામસ્યાશ્ચ કસ્યાશ્ચિદ્ યતનાભક્તિશાલિનાં ॥

અનુવંધો હ્યહિંસાયા જિનપૂજાદિકર્મ્મણિ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ:—મોટા પ્રાણી જે સમ્યગ્દષ્ટિ તે જ્ઞાનયોગે કરી વર્તે છે, તેને પણ અવિરતિથી હિંસા લાગે છે, તે કેવી છે ? જેમ તપાવ્યું એવું જે લોહું તે ઉપર પગ મૂકી કોઈ ચાલે, પણ વલવાને ભયે નિઃશંકપણે પગ ઠરાવે નહીં, તેમ સમક્તિ પણ નિઃશંકપણે હિંસા ન કરે, અને તે માટે જ નરકનો વંધ પણ કરે નહીં ॥ ૪૭ ॥ તેમ રુડા જયણાવંત જીવને જ્ઞાનયોગે કરી જિનપૂજા કરતાં અહિંસા જે દયા તેનો અનુવંધ છે; કેમકે એ પૂજા તે પરંપરાયે મુક્તિફલની આપનારી છે ॥ ૪૮ ॥

હિંસાનુવંધિની હિંસા મિથ્યાદષ્ટેસ્તુ દુર્મતેઃ ॥

અજ્ઞાનશક્તિયોગેન તસ્યાહિંસાપિ તાદૃશી ॥ ૪૯ ॥

યેન સ્યાન્નિહવાદીનાં દિવિષદુર્ગતિઃ ક્રમાત્ ॥

હિંસૈવ મહતી તિર્યઙ્નરકાદિભવાંતરે ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—પણ નરકગતિનો વંધ પહે એવી જે હિંસા તે મિથ્યાત્વી દુર્મતિને હોય, અજ્ઞાનને યોગે કરી તે મિથ્યાત્વી જો જીવદયા પાલે તો તે પણ હિંસા જેવી જ જાણવી ॥ ૪૯ ॥ જે કારણ માટે નિહવાદિક જમાલી પ્રમુખે પણ જીવદયા પાલી છે, તો પણ અજ્ઞાનોદયના યોગે સ્વર્ગમાં પણ દુર્ગતિ પામ્યા છે,

અને ઢેહરૂપ છે, માટે નિન્દ્યની જે અહિંમા તે પરમાર્યે હિંસાના જ ફલ આપે, કેમકે મગાતરે તેમને તિર્યચ્ચ નરકાદિકની ગતિ પ્રગટે છે ॥ ૫૦ ॥

સાધૂનામપ્રમત્તાના સા ચાહિંસાનુવધિનો ॥

હિંસાનુવધિચ્છેદાદ્રુગુણોત્કર્ષા યતસ્તતઃ ॥ ૫૧ ॥

મુગ્ધાનામિયમજ્ઞત્વાત્ સાનુવધા ન કાર્ત્ત્તિચિત્ ॥

જાનોટ્રેકાપ્રમાદાભ્યામસ્યા યદનુવધન ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—અપ્રમત્ત સાધુ જે સાતમા ગુણઠાણાગાલા તેને જે હિંસા છે તે અહિંમાનુવી છે, કેમકે હિંસાનો અનુવધ નિચ્છેદ થયા થકી જિહ્વા તિહા થકી ગુણનો ઉત્કર્ષ થાય છે ॥ ૫૧ ॥ પણ એ અહિંમા તે અજ્ઞાનપણે મોલા પ્રાણીને કદાપિ કાલે સુસદાયક નથી, એટલે એ અનુવધ સહિત ન થાય, પણ અપ્રમત્ત સાધુને જ્ઞાન સહિત જે અહિંસા અથવા હિંસા તે અનુવધે અહિંસાજ કહિયે, કેમકે એ પરપરાએ મોક્ષસુખનું કારણ છે માટે ॥ ૫૨ ॥

એકસ્યામપિ હિંસાયામુક્ત સુમદ્દતર ॥

ભાવવીર્યાદિવૈચિત્ર્યાદહિંસાયા ચ તત્તથા ॥ ૫૩ ॥

સય કાલાતરે ચેતદ્વિપાકેનાપિ ભિન્નતા ॥

પ્રતિપક્ષાત્તરાલેન તદ્વા શક્તિનિયાંગતઃ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ —એકલી હિંમાને વિષે પણ જેમ માટો અત્તર દેસાહ્યો છે તેમ માત્ર વીર્યના વિચિત્રપણાથકી અહિંસાને વિષે પણ તેમન જાણવું ॥ ૫૩ ॥ પ્રતિપક્ષપણ અત્તરાલે કરી અથવા તે શક્તિને યોગે કરી તત્કાલ અથવા કાલાતર વિપાકે કરીને પણ ભિન્નતા છે ॥ ૫૪ ॥

હિંસાપ્યુત્તરકાલીનવિશિષ્ટગુણસંક્રમાત્ ॥

ત્યક્ત્વાચિધ્યનુબંધત્વાદહિંસૈવાતિભક્તિતઃ ॥ ૫૫ ॥

ઈદ્દગ્મંગજાતોપેતાઽહિંસા યત્રોપવર્ણ્યતે ॥

સર્વાંશપરિશુદ્ધં તત્પ્રમાણં જિનશાસનં ॥ ૫૬ ॥

અર્થઃ—જે હિંસા છે તે પળ જાં ઉત્તરકાલે વિશિષ્ટગુણ પ્રગટે, તથા અવિધિનો અનુબંધ તજ્યાથી અને અત્યંત ભક્તિ-થકી પ્રાણીને અહિંસારૂપજ ફલદાયક થાય છે ॥ ૫૫ ॥ એ રીતે સેંકડો ગમે મંગજાલ સહિત જિહાં અહિંસાને વર્ણવિયે તે તો સર્વાંશે શુદ્ધ એવું જે જિનશાસન તેમાંજ પ્રમાણ છે ॥ ૫૬ ॥

અર્થોઽયમપરોઽનર્થ ઇતિ નિર્ધારણં હૃદિ ॥

આસ્તિક્યં પરમં ચિન્હં સમ્યક્ત્વસ્ય જગુર્જિનાઃ ॥૫૭॥

શમસંવેગનિર્વેદાનુકંપાભિઃ પરિષ્કૃતં ॥

દધતામેતદવિચ્છિન્નં સમ્યક્ત્વં સ્થિરતાં વ્રજેત્ ॥ ૫૮ ॥

અર્થઃ—અહિંસા તેજ અર્થ છે અને વીજા સર્વ અનર્થ છે, એ પ્રકારે જેના મનમાં ધારણા છે એહવી પરમ આસ્થા પ્રગટે તે આસ્થા શ્રદ્ધારૂપ મમકિતનું ચિહ્ન છે, એવું પ્રમુખે કહ્યું છે ॥૫૭॥ સમતા, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા એ લક્ષણો રુડી રીતે અવિચ્છિન્ન-પણે ધરતાં થકાં સમકિત જે છે તે સ્થિરતાપણાને પામે ॥ ૫૮ ॥

इति सम्यक्त्वाधिकारः द्वादशः समाप्तः ॥

॥ मिथ्यात्व त्यागाधिकार ॥

मिथ्यात्वत्यागतः शुद्ध सम्यक्त्व जायतेऽङ्गिना ।

अतस्तत्परिहाराय यतितव्य महात्मना ॥ १ ॥

नास्ति नित्यो न कर्त्ता च न भो ज्ञात्मा न निर्वृतः ।

तदुपायश्च नेत्याहुर्मिथ्यात्वस्य पदानि पद ॥ २ ॥

अर्थः—ते जे वार मिथ्यात्वनो नाश पाव ते वारे जीवने सम्यक्त्व प्रगटे, माटे मिथ्यात्व टालवानो रुडा प्राणीय उद्यम करणे ॥ १ ॥ आत्मा नथी, आत्मा नित्य नथी, कर्त्ता नथी, भोक्ता नथी, मिद्ध नथी, त सिद्धता प्रगट करवानो उपाय नथी ए छ पद मिथ्यात्वना छे ॥ २ ॥

एतैर्यस्माद्भवेद्दृढव्यवहारत्रिलघन ।

अयमेव च मिथ्यात्वघ्नस्मी मदुपदेशतः ॥ ३ ॥

नास्तित्वादिग्रहैर्नोपदेशो नोपदेशकः ।

ततः कस्योपकार स्यात्सदेहादिव्युदासतः ॥ ४ ॥

अर्थ — ए पदमंड करी पूर्वाचार्यना व्यवहार उलघाय छे, लोपाय छे, एज मिथ्यात्व छे, अने ते मदुगुरुना उपदेशथकी नाश पाम छे ॥ ३ ॥ ए उ पदरूपी वृग्रह नव्यायका जे उपदेश आपे ते उपदेश न कहिये, तेथी कोहने उपकार न थाय, मिथ्यात्वीना उपदेशो सदेह टले नही ॥ ४ ॥

येषा निश्चय ग्रेष्टो न्यग्रहारस्तु सगतः ।

विप्राणा म्लेच्छभाषेव स्वार्थमात्रोपदेशनात् ॥ ५ ॥

યથા કેવલમાત્માનં જાનાનઃ શ્રુતકેવલી ।

શ્રુતેન નિશ્ચયાત્સર્વં શ્રુતં ચ વ્યવહારતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જેમ બ્રાહ્મણને મ્લેચ્છ ભાષા બોલવાની મનાઈ છે, માટે પોતાના સ્વાર્થ જેટલીજ બોલે; તેમજ જેહને એક નિશ્ચય નયજ ઇષ્ટ છે તેહને વ્યવહાર નય તો બ્રાહ્મણને મ્લેચ્છની ભાષાના ઉપદેશની પરે સ્વાર્થ માટે સંગત માત્ર છે ॥ ૫ ॥ જેમ શ્રુતકેવલી વ્યવહારથી શ્રુત જાણે; અને સર્વ નિશ્ચય નયવડે શ્રુતજ્ઞાને કરી શ્રુતકેવલી કેવલ આત્માને જાણે ॥ ૬ ॥

નિશ્ચયાર્થોઽત્ર નો સાક્ષાદ્વક્તું કેનાપિ પાર્યતે ।

વ્યવહારો ગુણદ્વારા તદર્યાવગમક્ષયઃ ॥ ૭ ॥

પ્રાધાન્યં વ્યવહારે ચેત્તત્તેષાં નિશ્ચયે કયં ?

પરાર્થસ્વાર્થતે તુલ્યે શબ્દજ્ઞાનાત્મનોર્દ્વયોઃ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—હાં નિશ્ચય અર્થ પ્રગટપણે કહેવાને કોઈ સમર્થ નથી. દેહીતો ગુણ પ્રગટે તે રૂપ દ્વારે નિશ્ચય અર્થની પ્રાપ્તિ ક્ષય-રૂપ વ્યવહાર કહેવાય ॥ ૭ ॥ જેને કેવલ વ્યવહારને વિષેજ પ્રધાનપણું છે તો તેને નિશ્ચયનયમાં કેમ હોય ? બલી શબ્દનય અને જ્ઞાનનયરૂપ પ્રાણીને સ્વઅર્થ ને પરઅર્થ બે તુલ્ય છે. જે શબ્દ તે વ્યવહાર છે અને જ્ઞાન તે નિશ્ચય છે । ૮ ॥

પ્રાધાન્યાદ્વ્યવહારસ્ય તત્ત્વમુચ્છેદકારિણાં ।

મિથ્યાત્વરૂપતૈતેષાં પદાનાં પરિકીર્તિતા ॥ ૯ ॥

નાસ્ત્યેવાત્મેતિ ચાર્વાકઃ પ્રત્યક્ષાનુપલંભતઃ ।

અહંતાવ્યપદેશસ્ય શરીરેણોપપત્તિતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ —જે વ્યવહારના પ્રાપ્તિપ્રાપ્તિની સર્વનો ઉચ્છેદ થાય તેવા પ્રાણીને મિથ્યાત્વરૂપ છ પદમા મિથ્યાત્વમાય થયો એમ જાણવું ॥ ૯ ॥ ચાર્વાક દર્શનમાલા કહે છે કે આત્મા નથી; કેમકે જો આત્મા હોય તો પ્રત્યક્ષ જણાય, તે તો કાંઈ જણાતો નથી, અને અહંકાર એટલે આ કાર્ય હું કરું છું તેનો જે વ્યવેશ છે તે તો ગરીબે કરીને જણાય છે ॥ ૧૦ ॥

મયાગેભ્યો મદવ્યક્તિ પ્રત્યેકમસતી યથા ।

મિલિતેભ્યો હિ ભૂતેભ્યો જ્ઞાનવ્યક્તિસ્તથા મતા ॥૧૧॥

રાજરક્તાદિવૈચિત્ર્યમપિ નાત્મગત્તા હિતમ્ ।

સ્વાભાવિકસ્ય ભેદસ્ય ગ્રાહાદિપ્ત્વાપિ દર્શનાત્ ॥૧૨॥

અર્થ—જેમ મહુડા તથા પાણીપ્રમુખ મદિરાના અગ છે, પણ તે પ્રત્યેકમા મદિરાની શક્તિ નથી, જે વારે મેગા મલે તે વારેજ શક્તિ પ્રગટે, તેમ પચમૂત મેગા મલે તે વારે જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થાય છે ॥ ૧૧ ॥ જેમ એક શિલા અથવા એક કાકરી એ સર્વ પથરાના ભેદ છે તેમ આ રાના છે, આ રાક છે એવું વિચિત્રપણુ તે આત્મા નથી, એ તો સ્વભાવે ભેદ પડ્યા છે ॥૧૨॥

વાક્યેર્ન ગમ્યતે ચાત્મા પરસ્પરવિરોધિભિ ।

દૃષ્ટગ્નઃ ચ કોઽપ્યેન પ્રમાણ યદ્વચો મયેત્ ॥૧૩॥

આત્માનં પરલોક ચ ક્રિયા ચ વિરિધા વદન્ ।

મોગેભ્યો અશયત્યુચૈર્લાકચિન્ત પ્રતારકઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ.—ચલી સર્વ મતમાલાના માહોમાહ વિરોધી વચન હોવાથી આત્માની પ્રતીતિ થતી નથી, કેમકે કોઈયે આત્મા દીઠો નથી કે જે થકી જાણે વચન પ્રમાણ થાય ॥ ૧૨ ॥ આત્માને

સૂક્ષ્મ સ્થિતિમાં સ્થિરદર્શન ન સંભવે ॥ ૨૧ ॥ જેમ મદિરાના અંગથકી મદશક્તિ પ્રગટપણે નથી, પણ ભેગે મલત્રે થાય છે, અથવા પીધા પછી આત્માને સંયોગે થાય છે તેમ જ્ઞાનની પ્રગટતા પણ આત્માને યોગે થાય છે; નહીં તો સદાય એકલું જ્ઞાન રહેવું જોઈએ ॥ ૨૨ ॥

રાજરંકાદિવૈચિત્ર્યમપ્યાત્મકૃતકર્મજં ॥

સુખદુઃખાદિસંવિત્તિવિશેષો નાન્યથા ભવેત્ ॥૨૩॥

આગમાદ્ભ્રમ્યતે ચાત્મા દૃષ્ટેષ્ટાર્યાવિરોધિનઃ ॥

તદ્વક્તા મર્વવિચ્છેનં દૃષ્ટવાન્વીતકશ્મલઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થઃ—આ રાજા છે અને આ રાંક છે, એવો જીવને વિચિત્ર ભાવ ઉપજે છે એવી લોકવાણી છે; તે સર્વ પોતાનાં કીધેલાં કર્મથકી જાણવી. સુખદુઃખ સર્વ કર્મથકી પ્રગટ થાય છે, અન્યથા વીજું વિશેષ કારણ કાંઈ નથી ॥ ૨૩ ॥ જે દૃષ્ટિયે દીટું તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અને દૃષ્ટાર્થ તે અનુમાન પ્રમાણ, તથા ઉપમાપ્રમાણ તે અનુમાનમાં ભલે છે; માટે એ ત્રણ પ્રમાણને અવિરોધી એટલું જે આગમપ્રમાણ તેણે કરી આત્માને જાણ્યો જાય છે. તે આગમ તો જેનાં સર્વ પાપ ગયાં છે એવા સર્વજ્ઞ દેવે દેખાડ્યું છે ॥ ૨૪ ॥

અભ્રાંતાનાં ચ વિફલા નામુષ્મિક્યઃ પ્રવૃત્તયઃ ॥

પરવંધનહેતોઃ કઃ સ્વાત્માનમવસાદયેત્ ॥ ૨૫ ॥

સિદ્ધિઃ સ્થાપ્વાદિવદ્વ્યક્તા સંશયાદેવ ચાત્મનઃ ॥

અસૌ સ્વરવિષાણાદૌ વ્યસ્તાર્યવિષયઃ પુનઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થઃ—અભ્રાંત જે જ્ઞાની પુરુષ તેને હમણાની પ્રવૃત્તિ તે

નિ ફલતા ન હોય, માટે પરપ્રધનના હતુએ કરી પોતાના આત્માને કોણ સ્વેદમા નાચે ? ॥ ૨૫ ॥ આત્માની પ્રગટપણે સશયથી સિદ્ધિ છે, એવી ગત તો વગડામા ફાડના ઠુઠા જેવી દેખાય, પણ સશય કરતા થકા જે સરુ વૃક્ષ તે ન જણાય. તેમજ સશયપડે આત્માને ન જાણિયે અને જે વિપરીત અર્થે આત્માને માને તેને ગપેહાને શિંગડા માનનાર જેનો મમજનો ॥ ૨૬ ॥

अजीव इति शब्दस्य जीवसत्तानियत्रितः ॥

असतो न निषेधो यत्सयोगादिनिषेधनात् ॥ २७ ॥

सयोगः समवायश्च सामान्य च विशिष्टता ॥

निषिध्यते पदार्थानां त एव न तु सर्वथा ॥ २८ ॥

અર્થ.—અજીવ શબ્દમા જીવ શબ્દની મત્તા ચલગેલી છે, પણ નિષેધ અછતો છે જેવી નાસ્તિક મતવાલા મયોગ, સમવાય અને સામાન્ય તથા વિશેષને નિષેધ છે, ત પણ સર્વથા-પણે વસ્તુસ્વરૂપને નિષેધી શક્તા નથી, કમ્પે સયોગ, સમવાય અને સામાન્ય નહી માનવાથકી પણ અજીવ શબ્દ બોલતો તે યદ્યપિ અજીવ પદાર્થ સત છે, તથાપિ શબ્દ અમત્ માનીએ તો તે અસત પદાર્થનો નિષેધ દેખાતો નથી ॥ ૨૭ ॥ માટે મયોગ, સમવાય, સામાન્ય ક્રત્યાદિક પદાર્થનુ વિશેષણુ તે નાસ્તિક મત-વાલા નિષેધ કર છે, પણ તે મર્થા નિષેધ થાય નહીં ॥ ૨૮ ॥

शुद्ध व्युत्पत्तिमज्जीवपद सार्थं घटादिवत् ॥

तदर्थस्य शरीरं नो पर्यायપદભેદત ॥ ૨૯ ॥

આત્મવ્યવસ્થિતંસ્ત્યાજ્ય તનશ્ચાર્ગાકદર્શનમ્ ॥

પાપા કિલ્લેતદાલાપા મદ્વ્યાપારચિરોધિન ॥ ૩૦ ॥

अर्थः—शामाटे ? शुद्ध निर्मल एवी व्युत्पत्ति ते जीव प्राण धारणे एवे अर्थे युक्त एवं जीव पद साचुं छे, घटादिकनी पेरे छतुं छे; पण नवा नवा पर्यायना भेदथकी जीवने मूल अर्थे शरीर नथी ॥ २९ ॥ ए रीते आत्मानुं स्थापन करीने चार्वाक दर्शनने छांडवुं, ए दर्शनी साथे आलाप करवा तं पण पापरूप छे, केमके ते सत्यवादी साथे विरोधकारक छे; तेथी तजवुं ॥ ३० ॥

ज्ञानक्षणावलीरूपो नित्यो नात्मेति सौगताः ॥

क्रमाक्रमाभ्यां नित्यत्वे युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ॥ ३१ ॥

स्वभावहानितोऽध्रौव्यं क्रमेणार्थक्रियाकृतौ ॥

अक्रमेण च तद्भावे युगपत्सर्वसंभवः ॥ ३२ ॥

अर्थः—हवे बौद्धमतवाला बोल्या के-आत्मा ज्ञानरूप छे, पण क्षण-आवलीका प्रमाणे स्थिति छे; माटे आत्मा नित्य नथी. एटले जीव ते क्षणमां क्रोध करे, क्षणमां मान करे, एम भिन्न अवस्था थाय छे; एक अवस्था नित्य रहेती नथी. परंपराये क्रम अक्रमपणे जो नित्य आत्मा कोइ बेलाये होय, तो अर्थक्रियाकलाप घटे नही; माटे नित्य आत्मा नथी ॥ ३१ ॥ एनो स्वभाव हणाय ते वारे ध्रुवपणुं पामे, अनुक्रमे अर्थक्रिया आकृतिने विषे अक्रमे करीने तं भावने विषे समकाले विचारतां सर्व संभव होय, माटे अमारो क्षणिक मत साचो ठर्यो ॥ ३२ ॥

क्षणिके तु न दोषोऽस्मिन् कुर्वद्रूपविशेषिते ॥

ध्रुवेक्षणोत्थतृष्णाया निवृत्तेश्च गुणो महान् ॥ ३३ ॥

मिथ्यात्ववृद्धिकृन्नूनं तदेतदपि दर्शनं ॥

क्षणिके कृतहानिर्यत्तयात्मन्यकृतागमः ॥ ३४ ॥

અર્થ:—ઘડી આ ક્ષણિક મતમા દોષ નથી, કેમકે નર-
નરા રૂપ કર છે, પણ જે સમયે જે રૂપ હોય તે સમયે તે રૂપના
લક્ષણે કરી મુર છે તેમા તૃણાનો અને નિવૃત્તિનો મોટો ગુણ છે
જેથી ધ્રુવતારૂપ મહાગુણ પામિયે, એમ વૌદ્ધ કહે છે ॥ ૩૩ ॥
એ ઉપરથી સરેસરુ એ દર્શન મિવ્યાત્વની શુદ્ધિ કરનારુ છે,
કેમકે આત્માને ક્ષણિક માનનારના મુકુતની હાનિ થાય છે જો
કદી પાપ ન કરે, તોપણ જઠા બોલાના પાપ તો પરમવે મોગમુ
પડે, માટે અકૃતાગમ કહિયે ॥ ૩૪ ॥

एकद्रव्यान्वयाभावाद्वासनासक्रमश्च न ॥

पौर्वापर्यं हि भावाना सर्वत्रातिप्रसक्तिमत् ॥ ३५ ॥
कुर्वद्बुधविशेषे च न प्रवृत्तिर्न वाऽनुमा ॥

अनिश्चयान्न वाऽध्यक्ष तथाचोदयतो जगौ ॥ ३६ ॥

અર્થ—જેમ એક દ્રવ્યનો સાપેક્ષપણે એક ભાગ નથી,
માટે વાસનાનુ સક્રમણ ન થાય અને માનનુ પૂર્વાપરપણુ સર્વત્ર
શક્તિરૂપે પરિણમ છે ॥ ૩૫ ॥ રૂપ વિશેષ કરતા ઊંચા પ્રવૃત્તિ
કરવી અથવા વારવી તે તો નહીં, પણ ક્ષણિક મતમાલાઈ તો
અનિશ્ચયથી આત્માને ઉદયથી ક્ષણિકપણુ રહ્યુ છે ॥ ૩૬ ॥

न वेजात्य विना तत् स्यान्न तस्मिन्ननुमा भवेत् ॥

विना तेन न तत्सिद्धिर्नाध्यक्ष निश्चय विना ॥ ३७ ॥

एकताप्रत्यभिज्ञान क्षणिकत्व च याधते ॥

योऽहमन्वभव सोऽह स्मरामीत्यवधारणात् ॥ ૩૮ ॥

અર્થ —વિજાતિ વિના તે ન હોય, એમા કાઈ અનુમાન
ઘટતુ નથી, કેમકે તે વિના તેની સિદ્ધિ પણ નથી નિશ્ચય વિના

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ નથી થતું ॥ ૩૭ ॥ તથા હું આ અનુભવું છે,
તે હું સંભારું છે—૧. અવધારણથી આત્માને વૈકલ્પિક અવતા-
જ્ઞાન તે ક્ષણિકપણે વાધકારી થાય છે ॥ ૩૮ ॥

નાસ્મિન્વિપયવાધો યત્ ક્ષણિકેઽપિ ચૈકતા ॥

નાનાજ્ઞાનાન્વયે તદ્વત સ્થિરે નાનાક્ષણાન્વયે ॥૩૯॥

નાનાકાર્યક્યકરણસ્વાભાવ્યં ચ વિરુદ્ધ્યતે ॥

સ્યાદ્વાદસન્નિવેગેન નિન્યત્વેઽર્થક્રિયા ન હિ ॥૪૦॥

અર્થ:—૧. નિન્યાત્માના મતવડે વિપયવાધકપણું ન હોય,
ક્ષણિક મતને વિષે પણ એમજ જેમ જ્ઞાનાન્વયે એકત્વપણું છે તેમ
સ્થિર આત્માને વિષે નાના ક્ષણને સંયોગે એકતા જાણવી ॥૩૯॥
વહુ કાર્યના એકીકરણ સ્વભાવને અંગીકાર કરે છતે વિરોધ પડે
છે અને સ્યાદ્વાદ ગેલી સ્થાપના કરવાથી નિન્યાપેક્ષણે અર્થ-
ક્રિયા વિરોધ પામતી નથી; કેમકે વેહુ નયે પ્રકૃતિ અર્થ
અનુસરે છે; માટે ॥ ૪૦ ॥

નીલાદાવપ્યતદ્દેશક્તયઃ સ્વુચ્ચાઃ કયં ? ॥

પરેણાપિ હિ નાનૈકસ્વભાવોપગમં વિના ॥ ૪૧ ॥

ધ્રુવે ક્ષણેઽપિ ન પ્રેમ નિવૃત્તમનુપલ્લવાત્ ॥

ગ્રાહ્યાકાર ઇવ જ્ઞાને ગુણસ્તન્નાત્ર દર્શને ॥ ૪૨ ॥

અર્થ:—નીલાદિ વર્ણને વિષે ભેદશક્તિ ન હોય, એમ
સુખે કેમ કહેવાય ? પર પુદ્ગલવડે કરીને પણ એક સ્વભાવને
ટાલ્યા વિના નાનાવિધપણું સંભવે નહી ॥ ૪૧ ॥ ધ્રુવતાપણાને
વિષે ઇક્ષણને વિષે પણ એટલે લોચનને વિષે પણ ઉપપ્લવ માટે
નિવૃત્તપણે પ્રેમ ન જોડ્યે. જેમ ગ્રાહ્યાકાર જ્ઞાનને વિષે ગુણ છે
તેમ આ દર્શનમાં ગુણ નથી ॥ ૪૨ ॥

પ્રત્યુતાનિત્ય માવે હિ સ્વતઃ ક્ષણજબુધિયા ॥

હેત્વનાદરત, મર્થ ક્રિયાવિફલતા ભવેત્ ॥ ૪૩ ॥

તસ્માદિદમપિ ત્યાજ્યમનિત્યત્વસ્ય દર્શન ॥

નિત્યસત્યચિદાનંદપદસર્ગમિચ્છતા ॥ ૪૪ ॥

અર્થ.—ઝલતો અનિત્યમાત્રને ત્રિપે પણ પોતાથી ક્ષણની બુદ્ધિયે કરી હેતુતા અનાદર થકી સઘલી ક્રિયા નિષ્ફલ થાય ॥ ૪૩ ॥ તે માટે એ અનિત્ય દર્શન પણ ઝોડતુ સદેવ નિત્ય સત્યપણે મુક્તિપદના સર્ગને ઇચ્છતા પ્રાણીયે જરૂર ત્યજતુ ॥ ૪૪ ॥

ન કર્તા નાપિ ભોક્તાત્મા કાપિલાના તુ દર્શને ॥

જન્મધર્માશ્રયો નાય પ્રકૃતિઃ પરિણામિની ॥ ૪૫ ॥

પ્રથમઃ પરિણામોઽસ્યા બુદ્ધિર્ધર્માષ્ટકાઽન્વિતા ॥

તત્તોઽહકારતન્માત્રેન્દ્રિયભતોદયઃ ક્રમાત્ ॥ ૪૬ ॥

અર્થ.—હવે કપિલ દર્શનગાલા ગોળ્યા કે-આત્મા કર્તા નથી તેમ ભોક્તા પણ નથી આત્મા પ્રગટ ધર્માશ્રયગાલો નથી, માયા પરિણામ વર્તે છે ॥ ૪૫ ॥ એ માયાનો પ્રથમ પરિણામ શુશ્રૂષા, શ્રવણ, ચૈત્રગ્રહણ इत्यादિક આઠ પ્રકારની બુદ્ધિ-રૂપ ધર્મે કરી સહિત છે અથવા તેથી અહકાર, તન્માત્ર, ઇન્દ્રિય, પાંચ ભતોદય-એ અનુક્રમે જાણતુ ॥ ૪૬ ॥

ચિદ્રૂપ, પુરુષો બુદ્ધેઃ સિદ્ધયે ચૈતન્યમાનત ॥

સિદ્ધિસ્તસ્યા અવિપયાઽવચ્છેદનિયમાન્વિત, ॥ ૪૭ ॥

હેતુત્વેષુ પ્રકૃત્યર્થન્દ્રિયણામત્ર નિર્વૃત્તિ ॥

દષ્ટાદષ્ટવિભાગાશ્ચ વ્યામગશ્ચ ન યુજ્યતે ॥ ૪૮ ॥

અર્થ:—બુદ્ધિની સિદ્ધિને અર્થે આત્મા ચિદ્રૂપ છે, વલી
 ચૈતન્ય છે; તો પળ નિશ્ચય સહિત અવિચ્છેદપણે તે બુદ્ધિની જે
 સિદ્ધિ તે અવિપચી છે ॥ ૪૭ ॥ હેતુત્વે કરી આત્માને પ્રકૃતિ
 અર્થને વિષે ઇન્દ્રિયોના નિવૃત્તિપણાનો દીઠા-અણદીઠાના વિભાગથી
 પ્રસંગ ઘટતો નથી ॥ ૪૮ ॥

સ્વપ્ને વ્યાગ્રાદિસંકલ્પાન્નરત્વાનભિમાનતઃ ॥

અહંકારશ્ચ નિયતવ્યાપારઃ પરિકલ્પ્યતે ॥ ૪૯ ॥

તન્માત્રાદિક્રમસ્તસ્માત્પ્રપંચોત્પત્તિહેતવે ॥

ઇચ્છંબુદ્ધિર્જગત્કર્ત્રી પુરુષો ન વિકારભાક્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—જેમ સ્વપ્નને વિષે વ્યાગ્રાદિકના સંકલ્પથી અને
 પુરુષાર્થના નિરાભિમાનથી અહંકારને નિશ્ચયે વ્યાપારરૂપ કલ્પિયે
 છીયે ॥ ૪૯ ॥ તે પ્રપંચની ઉત્પત્તિના હેતુને અર્થે તન્માત્રાદિ-
 કનો ક્રમ છે. એ રીતે જગતની કરનારી બુદ્ધિ ઠરે છે; માટે વિ-
 કારનો ભજનાર આત્મા નથી ॥ ૫૦ ॥

પુરુષાર્થોપરાગૌ દ્વૌ વ્યાપારાવેશ એવ ચ ॥

અત્રાંશો વેદૂમ્યહં વસ્તુ કરોમીતિ ચ ધીસ્તતઃ ॥ ૫૧ ॥

ચૈતનોઽહં કરોમીતિ બુદ્ધેર્ભેદાગ્રહાત્સ્મયઃ ॥

એતન્નાશોઽનવચ્છિન્નં ચૈતન્યં મોક્ષ ઇષ્યતે ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—સર્વ પ્રવૃત્તિ વ્યાપારને વિષે એક પુરુષાર્થ અને
 વીજો ઉપરાગ એ બે વ્યાપાર ભલે છે. તે વારે હું અંશે જાણું છું,
 હું વસ્તુ કરું છું- એવી કદાગ્રહી બુદ્ધિ થાય છે ॥ ૫૧ ॥ હું
 ચૈતન છું, હું કરું છું એવો ગર્વ બુદ્ધિના હેતુથી પ્રગટે છે. એવા
 ગર્વનો નાશ કરી સ્વભાવે રહ્યું ચૈતન્યપણું મુક્તિને પામે છે ॥ ૫૨ ॥

કર્તૃબુદ્ધિગતે દુઃખસુખે પુસ્યુપચારતઃ ॥

નરનાથે યથા મૃત્યુગતૌ જયપરાજયૌ ॥ ૫૩ ॥

કર્તા ભોક્તા ચ નો તસ્માદાત્મા નિત્યો નિરજન. ॥

અધ્યાત્માદન્યથાબુદ્ધિસ્તદા ચોક્ત મહાત્મના ॥ ૫૪ ॥

અર્થ:—આત્માને ત્રિપે દુઃખ-સુખ પામશુ, એહની કર્તા-
પણાની બુદ્ધિ જે થાય છે તે ઉપચારથી છે જેમ સેવકનો જય
અથવા પરાજય તે રાજા હોવાથી જણાય છે ॥ ૫૩ ॥ इत्यादिक
માટે આત્મા કર્તા ભોક્તા નથી પણ નિત્ય નિરજન છે, અને
જે બુદ્ધિ છે તે તો અધ્યાત્મથી જુદી છે એવું મહાત્મા કપિલ
મુનિએ કહ્યું છે ॥ ૫૪ ॥

પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વથા ॥

અહ્કારવિમૂઢાત્મા કર્તાહ મિતિ મન્યતે ॥ ૫૫ ॥

વિચાર્યમાણ નો ચારુ તદેતદપિ દર્શન ॥

પ્રકૃતિચૈતન્યયોર્વ્યક્ત સામાનાધિકરણ્યત. ॥ ૫૬ ॥

અર્થ:—પ્રકૃતિના ગુણે કરી ક્રિયમાણ જે કર્મ તેનો હું
કર્તા છું, એમ મારું પ્રકારે અહ્કારે મૂઢ આત્મા માને છે ॥ ૫૫ ॥
એનો વિચાર કરી એ દર્શન પણ રહ્યું નથી, કેમકે પ્રગટ બુદ્ધિ
પ્રકૃતિ અને ચૈતન્યનો મામાનાધિકરણે વિચાર કરતા રહ્યું નથી
જણાતું ॥ ૫૬ ॥

બુદ્ધિ કર્ત્રી ચ ભોક્ત્રો ચ નિત્યા ચેન્નાસ્તિ નિર્વૃત્તિઃ ॥

અનિત્યા ચેન્ન સમારઃ પ્રાગ્ધર્માદેરયોગત ॥ ૫૭ ॥

પ્રકૃતાવેવ ધર્માદિસ્ત્રીકારે બુદ્ધિરેવ કા ॥

સુવચશ્ચ ઘટાદૌ સ્પાદીદ્વગ્ધર્માન્વયસ્તથા ॥ ૫૮ ॥

અર્થ:—વહી તમે જો કર્તા, ભોક્તાપણે વુદ્ધિ માનશો; પણ જો તે વુદ્ધિ નિત્ય છે તો મોક્ષ નથી એટલે મોક્ષ ઠરશે નહીં, અને જો વુદ્ધિને અનિત્ય માનશો તો પૂર્વ ધર્મના અયોગ્ય થકી સંસાર ઠરશે નહીં ॥ ૫૭ ॥ પ્રકૃતિને વિષે ધર્માદિકને અંગીકાર કીધાથી વુદ્ધિને શું કહેવી જોડ્યે ? અને વટાદિકને વિષે એવા ધર્મનો અન્વય તે સુખે કહેવો. इति तर्कवादः ॥ ૫૮ ॥

કૃતિભોગૌ ચ વુદ્ધેશ્ચેદ્વંધો મોક્ષશ્ચ નાત્મનઃ ॥

તતશ્ચાત્માનમુદ્દિશ્ય કૂટમેતદ્વદ્યુચ્યતે ॥ ૫૯ ॥

પશ્ચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞો યત્રતત્રાશ્રમે રતઃ ॥

જટી મુંડી શિખી ચાપિ મુચ્યતેનાત્ર સંશયઃ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ:—જો કરવું, ભોગવું વુદ્ધિને છે તો વંધમોક્ષ આત્માને નથી, તે પણ વુદ્ધિનેજ જોડ્યે; માટે આત્માને ઉદ્દેશીને નહીં સમજવામાં આવે તેને કૂટ વચન કવિ કહે છે ॥ ૫૯ ॥ પંચ-વિંશતત્ત્વનો જાણ જે પુરુષ છે તે કોઈ પણ આશ્રમમાં રત હોય એટલે જટાધર હોય, અથવા મુંડાવે, અથવા ચોટી રચાવે, તો પણ તે સંદેહ વિના સંસારથી મુકાય એવું કપિલ મતવાલા કહે છે ॥ ૬૦ ॥

એતસ્ય ચોપચારત્વે મોક્ષશાસ્ત્રં વૃથાઽશ્ચિલં ॥

અન્યસ્ય હિ વિમોક્ષાર્થે ન કોઽપ્યન્યઃ પ્રવર્તતે ॥ ૬૧ ॥

કપિલાનાં મતે તસ્માદસ્મિન્નૈવોચિતા રતિઃ ॥

યત્રાનુભવસંસિદ્ધઃ કર્તા ભોક્તા ચ લુપ્યતે ॥ ૬૨ ॥

અર્થ:—એ રીતે એ આત્માને વિષે મોક્ષને ઉપચારિપણે અંગીકાર કરે છે, તેનું સકલ મોક્ષશાસ્ત્ર ફોગટ થાય છે; કેમકે

કોઈને મોક્ષ આપના કોઈ મીજો પ્રવૃત્ત થાય નહીં ॥ ૬૧ ॥
 નિહા અનુભવસિદ્ધ આત્માનુ કર્તાપણુ તથા મોક્તાપણુ લોપે છે
 એટલે માનતા નથી, તે માટે એહના કપિલના મતમા પ્રીતિ કરવી
 તે ઠીક નથી ॥ ૬૨ ॥

નાસ્તિનિર્વાણમિત્યાદુરાત્મન, કેઽપ્યવધત ॥

પ્રારૂ પશ્ચાદ્યુગપદ્ધાપિ કર્મ્મરધાવ્યવસ્યિતં. ॥ ૬૩ ॥

અનાદિર્યાદિ સવધ હપ્યતે જીવકર્મણો. ॥

તદાનત્યાન્ન મોક્ષઃ સ્યાત્સદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૪ ॥

અર્થ —કટલાક અગ્રથ નતરાલા છે તે એમ કહ છે કે—
 આત્માને મોક્ષ-નિર્વાણ નથી, કેમકે પ્રથમ કે અથવા પછી સમ-
 કાલે આત્માને વર્મરથ નથી, તો મુક્તિ શેની હોય ? ॥ ૬૩ ॥
 જો જીવને તથા કર્મને અનાદિ સત્ય માનિયે તો આદિ નહી,
 તિહા અત પળ કેમ થાય ? માટે અનતવળાના પ્રમગથી કોઈ
 કાલે મોક્ષ ન થાય, જેમ આત્માથકી આકાશ યોગ કદાપિ
 ભિન્ન ન થાય ॥ ૬૪ ॥

તદંતદત્યસનહ ચન્મિથો હેતુકાર્યયો ॥

મતાનાનાદિતા શ્રીજાકુરુત દેહકર્મણો ॥ ૬૫ ॥

કર્તા કર્માન્વિતો દંદં જીવ કર્મણિ દેહયુક્ ॥

ક્રિયાફલોપશુક્ત્યે દહાન્વિતકુલાલયત્ ॥ ૬૬ ॥

અર્થ —એહટુ ચોલે છે, તે વચન પણ જુટુ છે, કેમકે
 કારણ કાયને માહામાહ મગધ છે—તેમ પુત્ર પોત્રાદિરત્નો અનાદિ
 મગધ થાય છે તે મીનના અંદુગની પર છે, તમન ગરીર તથા
 કર્મનો પણ અનાદિ મગધ છે ॥ ૬૫ ॥ કર્મે સહિત જીવ કર્તા-

પણે દેહમાં રહ્યો છે, એવું જે કહે છે તે પણ જૂઠું છે, જેમ દંડ સહિત કુંભારની પરે ક્રિયાનું ફલ ભોગવે તે પણ અસંબંધ છે તેની પરે ॥ ૬૬ ॥

અનાદિસંતતેનાશઃ સ્યાદ્દીજાંકુરયોરિવ ॥

કુક્કુદ્યંડકયાઃ સ્વર્ણમલયોરિવ વાનયોઃ ॥ ૬૭ ॥

ભવ્યેષુ ચ વ્યવસ્થેયં સંબંધો જીવકર્મણોઃ ॥

અનાદ્યનંતોઽભવ્યાનાં સ્યાદાત્માકાશયોગવત્ ॥ ૬૮ ॥

અર્થઃ—તમે કહો છો કે અનાદિ સંતતિ નાશ ન થાય તેનાં તો નાશ થતો દેખીયે છીયેઃ જેમ વીજ વળસ્યે અંકુર ન થાય અને અંકુર નાશ થયે વીજ નહીં થાય. કુકડી નાશ થયે ઇંડું નાશ પામે અને ઇંડાનો નાશ થયે કુકડી નાશ પામે. વઢી અનાદિનાં સુવર્ણથી મેલ જુદો થાય છે. તેમ આત્માધર્મી કર્મ જુદાં થાય છે ॥ ૬૭ ॥ એ રીતે અનાદિ સંતતિ જીવકર્મનો જે સંબંધ તે નાશ થાય છે. તે ભવ્ય જીવો આશ્રયી છે. અને જેહને અનાદિ સંતતિ ટલતી નથી તે અભવ્ય જીવો આશ્રયી છે. આત્મા તો આકાશના યોગની પરે છે ॥ ૬૮ ॥

દ્રવ્યભાવે સમાનેઽપિ જીવાજીવત્વભેદવત્ ॥

જીવભાવે સમાનેઽપિ ભવ્યાભવ્યત્વયોર્ભેદા ॥ ૬૯ ॥

સ્વાભાવિકં ચ ભવ્યત્વં કલશપ્રાગ્ભાવતઃ ॥

નાશકારણસામ્રાજ્યાદ્વિનશ્યન્ન ચિરુદ્યતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—જેમ દ્રવ્યની રીતે તો સર્વદ્રવ્ય એકદ્રવ્યપણે તુલ્ય છે, પણ તે દ્રવ્યમાં ભેદ કરીએ તો જીવ અજીવ એ બે થાય; તેમજ જીવપણે તો સર્વ જીવ સરિખા છે, પણ ભેદ કરતાં ભવ્ય

તથા અભવ્ય એ વે મેદ થાય છે ॥ ૬૯ ॥ જેમ ઘટ ઉત્પત્તિ પહેલા માટી દ્રવ્ય સ્વાભાવિકપણે છે અને માટીના નાશથી ઘટ પ્રગટે છે તે નિરુદ્ધ નથી તેમ સ્વાભાવિક ભવ્યપણે કર્મની અનાદિ સતતિના નાશરૂપ કારણના સામર્થ્યથી પરમાત્માપણુ પ્રગટે તે પણ નિરુદ્ધ નથી ॥ ૭૦ ॥

ભવ્યોચ્છેદો ન ચૈવ સ્યાદ્ગુર્વાનત્યાન્નર્મોશવત્ ॥

પ્રતિમાદલવત્ ક્ષાપિ ફલભાવેઽપિ યોગ્યતા ॥ ૭૧ ॥

નૈતદ્વય વદામો યદ્ભવ્ય સર્વોઽપિ સિધ્યતિ ॥

યસ્તુ સિધ્યતિ સોઽવશ્ય ભવ્ય એવેતિ નો મત ॥ ૭૨ ॥

અર્થ:—એ રીતે ભવ્યપણાનો ઉચ્છેદ ન થાય, મોટા અનતપણાથકી આકાશના અશની પેરે ઘટ આરે આકાશ પણ આહુ અને ઘટ માગે આકાશ રહ થયો, પણ આકાશ કાઈ વધ્યું નહીં, તેમ કર્મના નાશથી આત્મા અધિક થતો નથી જેમ કોઈ ઠેકાણે પ્રતિમાના દલની પેરે પ્રતિમાદલ પાપાણથી નિરૂપ ફલ ઉપજે તેમ મોક્ષનુ ઉપજતુ થાય ॥ ૭૧ ॥ અમ એમ કહેતા નથી કે સઘલા ભવ્ય જીમો સિદ્ધિ પામ, પણ જે સિદ્ધિ વેરે તને નિશ્ચય ભવ્ય કહીએ એ અમારો મત છે ॥ ૭૨ ॥

નનુ મોક્ષેઽપિ જન્યત્વાદ્વિનાશિની ભવસ્થિતિઃ ॥

નૈવ પ્રધ્વસવત્તસ્યાનિધનત્વવ્યવસ્થિતેઃ ॥ ૭૩ ॥

આકાશસ્યેવ વેચિન્ત્યા મુદ્ધરાદેર્ઘટક્ષયે ॥

જ્ઞાનાદે કર્મણો નાગે નાત્મનો જાયતેઽધિક ॥ ૭૪ ॥

અર્થ:—મોક્ષને વિષે પ્રગટથવાપણુ નથી અને મગની સ્થિતિ નાશપતી છે, પણ મોક્ષમા અનતપણાની સ્થિતિ છે

માટે મુક્તિનો નાશ નથી ॥ ૭૩ ॥ જેમ મોગરે કરી ઘડો માંગ્યો,
અને ઘડાને ક્ષયે આકાશ જુદું થયું, પણ વધ્યું નહીં તેમ જ્ઞાનથી
કર્મનો નાશ થાય, પણ આત્મા અધિક થાય નહીં ॥ ૭૪ ॥

न च कर्माणुसंबंधान्मुक्तस्यापि न मुक्तता ॥

योगાનાં વંધહેતૂનામપુનર્ભવસંભવાત્ ॥ ૭૫ ॥

सुखस्य तारतम्येन प्रकर्षस्यापि संभवात् ॥

અનંતસુખસંવિત્તિર્મોક્ષઃ સિધ્ધ્યતિ નિર્ભયઃ ॥ ૭૬ ॥

અર્થઃ—જિહાં મૂલથીજ કર્મપરમાણુનો સંબંધ નથી,
અને જે મુકાળા તેને કાંઈ મુકાવાપણું નથી તથા મિથ્યાત્વ,
અવિરતિ, કષાય, યોગ એ ચાર વંધહેતુના યોગ છે, તેનું ફરી
થવાપણું નથી, તેહને સિદ્ધિ કહિયે ॥ ૭૫ ॥ સુખનું તારતમ્ય
તથા જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રગટ થયેથી એટલે અનંત સુખ જાણવાથી
નિર્ભયપણે જે સિદ્ધિ તેનું નામ મોક્ષ છે એમ કહીયે ॥ ૭૬ ॥

वचनं नास्तिकाभानां मात्मसत्तानिषेधकम् ॥

શ્રાંતાનાં તેન નાદેયં પરમાર્થગવેષિણા ॥ ૭૭ ॥

न मोक्षोपाय इत्याहुरपरेनास्तिकोपमाः ॥

કાર્યમસ્તિ ન હેતુશ્ચેત્યેષા તેષાં કદર્થના ॥ ૭૮ ॥

અર્થઃ—માટે નાસ્તિક મતવાલાનાં વચન આત્મસત્તાનાં
નિષેધક છે, તે અમ ચિત્તવાલાયે આદરવાં નહીં. અથવા નાસ્તિક
મતવાલાનાં મયનાં વચન છે, એમ જાણી આદરવાં નહીં. જે
પરમાર્થનો ગવેષક હોય તેણે છાંડવાં ॥ ૭૭ ॥ હવે વલી વીજા
નાસ્તિક મતને મલતાજ મતવાલા છે. તેનું કહેવું એમ છે કે
મોક્ષનો ઉપાય નથી. એટલે કાર્ય જે મોક્ષ તે તો છે, પણ તેનું
કારણ જે ઉપાય તે નથી. એમ માને છે તેમને પણ વિટંબના છે ॥ ૭૮ ॥

અકસ્માદેવ ભવતીત્યલીક નિયતાવધેઃ ॥

કદાચિત્કસ્ય દૃષ્ટત્વાદ્વમાપે તાર્કિકોઽપ્યદ. ॥૭૯॥

हेतुभूतनिषेधाना स्वानुपाख्यविधिर्न च ॥

स्वभाववर्णना नैवमवधेर्नियतत्वतः ॥ ८० ॥

અર્થ:—કોઠક તો મળચિતવ્યો અકસ્માત્ મોક્ષ થાય છે એમ કહે છે એ પણ જૂઠું છે નિયત અવધિમર્યાદાજ છે, જે માટીના પિંડથી ઘટ નિપજે છે, તે કદાચિત્ દીઠું છે તેહને તાર્કિકશાસ્ત્રવાલા કહે છે જે અમુક વસ્તુમાજ પૂરુ થાશે એવો કાઈ નિયમ નથી ॥ ૭૯ ॥ હેતુમત્ત મોક્ષનો નિષેધ નથી પોતાનો અનુપકથનીય એટલે પોતાને બોલવું નહીં એહવો જે વિધિ તે પણ નથી, અને સ્વભાવ વર્ણન કરવું, સ્તુતિ કરવી તે નથી, કેમકે એ સર્વની અવધિ છે એટલે અવધિએજ મોક્ષ થાશે, તે માટે મોક્ષનું સાધન કરવું તે જૂઠું છે, એમ કહે છે ॥ ૮૦ ॥

न च सार्वत्रिको मोक्ष. ससारस्यापि दर्शनात् ॥

न चेदानीं न तद्व्यक्तिर्व्यક્તકો हेतुरेव यत् ॥ ८१ ॥

મોક્ષોપાયોઽસ્તુ કિં ત્વસ્ય નિશ્ચયો નેતિ ચેન્મત ॥

तत्र रत्नत्रयस्यैव तथाभावविनिश्चयात् ॥ ८२ ॥

અર્થ:—સર્વમોક્ષ નથી, કેમકે જે હમણા નથી તેની પ્રગટતા પણ નથી, અને સસાર તો ગ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે જેહનો જે હેતુ છે તેજ પ્રગટ નથી, તો તેહનો સંશય છે ॥૮૧॥ મોક્ષનો ઉપાય છે કિંજા નથી ? એ વાતનો નિશ્ચય નથી, માટે એ મત પણ જૂઠો છે મોક્ષનો હેતુ તો રત્નત્રયની પરે, તેમજ ભાવે નિશ્ચયથી જાણિયે ॥ ૮૨ ॥

भवकारणरागादिप्रतिपक्षमदः खलु ॥

तद्विपक्षस्य मोक्षस्य कारणं घटतेतरां ॥ ८३ ॥

अथ रत्नत्रयप्राप्तेः प्राक्कर्मलघुता यथा ॥

परतोऽपि तथैव स्यादिति किं तदपेक्षया ॥ ८४ ॥

अर्थः—रत्नत्रयी જે છે તે સંસારનું કારણ જે રાગાદિક તેહના શત્રુ છે, અને સંસારરૂપ કાર્યનો શત્રુ મોક્ષ છે, માટે મોક્ષનું કારણ જે ઉપાય, તે ઘટે છે; ॥ ૮૩ ॥ કેમકે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થયાથકી પૂર્વભવના કર્મની જેવી લઘુતા થાય તો વ્રીજાથકી પણ તેમજ થાય, એ અપેક્ષાએ જો અવધિ નથી તોપણ શું થયું ? ॥ ૮૪ ॥

नैवं यत्पूर्वसेवातो मृद्वीतो साधनक्रिया ॥

सम्यक्त्वादિક्रिया तस्माद् दृढैव शिवसाधने ॥ ८५ ॥

गुणाः प्रादुर्भवंत्युच्चैरयवा कर्मलाघवात् ॥

तथाभव्यतया तेषां कुतोऽपेक्षानिवारणं ॥ ८६ ॥

અર્થઃ—જે પૂર્વસેવાથકી તે વંચનાઘોલનારૂપથી, રુજુતાથી, સાધનક્રિયામંદરૂપ તેવી ન હોય, માટે સમક્ષિતાદિક્રિયા તે મોક્ષસાધનમાં દઢ છે ॥ ૮૫ ॥ અથવા કર્મના લઘુતાપણાથકી મોટા જે ગુણ તે પ્રગટ થાય છે; તે પ્રકારે તેનો ભવ્યતાપણે કરીને મોક્ષ છે; પણ મોક્ષની અપેક્ષા વારી નથી. ॥ ૮૬ ॥

तथाभव्यतयाक्षेपाद्गुणा न च न हेतवः ॥

अन्योऽन्यसहकारित्वाद् दंडचक्रभ्रमादिवत् ॥ ८७ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्राण्युपायास्तदूभवक्षये ॥

एतन्निषेધકं वाक्यं त्याज्यं मिथ्यात्ववृद्धિકृत् ॥ ८८ ॥

અર્થઃ—તેમ ભવ્યપણાના તિરસ્કારથકી પુનર્હેતુભૂત

ગુણ ન હોય, કેમકે પરસ્પર સહકારી છે માટે દહ, ચક્ર, ઋમણની પેરે ભવ્યતાપણે જ્ઞાનાટિક ગુણ પ્રગટ થાય તે ગુણ મોક્ષનો હેતુ છે, એ ઉત્તર કહ્યો છે ॥ ૮૭ ॥ માટે સસારના ક્ષયરૂપ જે ઉપાય તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે તેનો જે નિપેધ કરે અને મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે તેનું વચન ત્યાગ કરવું ॥ ૮૮ ॥

મિથ્યાત્વસ્ય પદાન્યેતાન્યુત્સૃજ્યોત્તમધીધનં ॥

ભાવયેત્પ્રાતિલોભ્યેન સમ્યક્ત્વસ્ય પદાનિ પદ્ ॥ ૮૯ ॥

અર્થ:—એ પૂર્વે કહ્યા જે સર્વ શાસ્ત્રના મતવાદ તે મિથ્યાતના ઠેકાણા છે તેને છાડીને બુદ્ધિરૂપ ધનનું ગ્રહણ કરીને મિથ્યાત્વને પ્રતિકૂલપણે જે સમકિતના છ પદ છે તેને ભાવના ॥ ૮૯ ॥

इति मिथ्यात्वत्यागाधिकार त्रयोदश ममाप्त ॥

કદાગ્રહત્યાગાધિકાર—

મિથ્યાત્વદાવાનલની શાહમ—

સદગ્રહત્યાગમુદાહરંતિ ॥

અતો રતિસ્તત્ર બુધૈર્વિધેયા,

વિશુદ્ધભાષૈઃ શ્રુતસારવદ્ધિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—મિથ્યાત્વરૂપ જે દાવાનલ તેને શમાવધાને મેઘ સમાન એવા મિથ્યાત્વ કદાગ્રહરૂપ પ્રસારનો ત્યાગ પંડિતે કહ્યો છે. જે કદાગ્રહના ત્યાગને વિષે રતિ કરવી તે તો જે પંડિત હોય, વલી શુદ્ધ ભાવવાળો હોય અને સિદ્ધાંતના સારનો જાણ હોય તેણે કદાગ્રહને છાંડવો ॥ ૧ ॥

અસદ્ ગ્રહાગ્નિજ્વલિતં યદંતઃ,

ક તત્ર તત્ત્વવ્યવસાયવલ્લિઃ ॥

પ્રશાંતિપુષ્પાણિ હિતોપદેશં—

ફલાનિ ચાન્યત્ર ગવેષયંતુ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—જેનું અંતઃકરણ અછતા પદાર્થના કદાગ્રહરૂપ અગ્નિયે વલ્યું છે તેના હૃદયમાં તત્ત્વ-વ્યાપારરૂપ વૈલી કેમ કરી ઊગે ? અને સમતારૂપ ફૂલ કેમ ફૂટે ? તથા હિત ઉપદેશરૂપ ફળ ક્યાંથી હોય ? તે માટે કદાગ્રહને તજીને વીજે ઠેકાણે તત્ત્વની खोज કરવી ॥ ૨ ॥

અધીત્ય કિંચિન્ન નિશમ્ય કિંચિદ—

સદ્ગ્રહાત્પંડિતમાનિનો યે ॥

મુખં મુખં ધ્રુવિતમસ્તુ વાચો,

લીલારહસ્યં તુ ન તૈર્જગાદ્દે ॥ ૩ ॥

અર્થ.—કાઢક મળીને તથા કાઢક શાસ્ત્ર સામઢીને આત્માને પટિતપણુ માનતા ઇવા મૂર્ઢ કદાગ્રહના ઘરનાર તે પોતાનુ મુઢચુનિત જે વાચા તેને મુઢ માને, પણ તે મુઢે કરી લીલારૂપ રહસ્ય જે જ્ઞાન ત અવગાહે નહી ॥ ૩ ॥

અસદ્ગ્રહોત્સર્પદતુચ્છર્પે—

ઘાંધાશતાધીકૃતમુઢ્ઢલોકૈ. ॥

વિઢિચિતા હત જઢૈર્વિતઢા—

પાઢિત્યકઢૂલતયા ત્રિલોકી ॥ ૪ ॥

અર્થ.—જેને કદાગ્રહથકી ઘળો ગર્વ વધ્યો છે, અને ત્વરુપિત જ્ઞાનને અશે કરી મનિક જીવોને જેણે આધઢા કીધા છે, ઇહવા જઢ પ્રાણીયે પઢિતાઢની ડરજે કરીને હત ઇતિ રેવેદે પાઢુપ્રહારથકી ત્રણ લોકને વિતઢા કહતા ઢારુઢમાલે વિટપના કરી છે ॥ ૪ ॥

વિધોર્વિવેકસ્ય ન યત્ર દષ્ટિ—

સ્તમોઘન તત્ત્વરવિર્વિલીન. ॥

અશુરૂપક્ષ સ્થિતિરેપ નૂનમ—

મદ્ગ્રહાસ્થૂલમાતિર્મનુઢ્ય. ॥ ૫ ॥

અર્થ —જેના હૃદયમા વિવેકરૂપ ચઢ્રની દષ્ટિ નથી તથી ઘળો અધકાર છે, અને તત્ત્વરૂપ સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે તેથી ત કૃષ્ણપક્ષની નિશાત્ત સ્થિતિમા છે, કેમકે તને કદાગ્રહ ઢલ્યો છે ॥ ૫ ॥

કુતર્કદાગ્રેણ લુનાતિ તત્ત્વવર્ત્ત—

રનાનસિચિતિ દોષઘ્ઢ ॥

ક્ષિપત્યધઃ સ્વાદુફલં સમાખ્ય—

મસદ્ગ્રહઃ કોઽપિ કુહૂવિલાસઃ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—જે કદાગ્રહી છે તે કુવિચારરૂપ દાતરડે કરી તત્ત્વરૂપ વેલીને છેદે છે, અને પાપરૂપ વૃક્ષને પાળી પાય છે; તથા સમતારૂપ અમૃત ફલને હેટું ધૂળમાં નાચે છે; એવો કોઈ કદાગ્રહ-રૂપ અમાવાસ્યાની રાત્રીનો વિલાસ છે ॥ ૬ ॥

અસદ્ગ્રહગ્રાવમયે હિ ચિત્તે,

ન ક્ષાપિ સદ્માવરસપ્રવેશઃ ॥

દ્વહાંકુરાશ્ચિત્તવિશુદ્ધબોધઃ

સિદ્ધાંતવાચાં વત કોઽપરાધઃ ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—તે કદાગ્રહી માણસનું ચિત્ત પથ્થર જેવું છે. જેમ પથ્થરને પાળી ભેદે નહીં તેમ જિનવાણીરૂપ રસ તે કદાગ્રહી માણસમાં પ્રવેશ કરે નહીં, તેથી તેના ચિત્તરૂપ વૃક્ષમાં શુદ્ધ બોધ-રૂપ અંકુર પ્રગટે નહીં; તો તેમાં સિદ્ધાંતની વાળીનો શો વાંક? ॥૭॥

વ્રતાનિ ચીર્ણાનિ તપોઽપિ નમ્,

કૃતા પ્રયત્નેન ચ પિન્ડશુદ્ધિઃ ॥

અભૂત્ફલં યત્તુ ન નિન્દવાનામ—

સદ્ગ્રહસ્યૈવ હિ સોઽપરાધઃ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—જો પંચમહાવ્રત પાઝ્યાં, ડગ્ર તપ કીધાં, ડગમે કરી વેંતાલીસ દોષ રહિત આહાર લીધો, તેમ છતાં પણ જે નિન્દવાદિક મુક્તિરૂપ ફલ ન પામ્યા તે અપરાધ સર્વે કદા-ગ્રહનોજ છે ॥ ૮ ॥

સ્યાલં સ્વશુદ્ધિઃ સુગુરોશ્ચ દાતુ—

રૂપસ્થિતા કાચન મોદકાલી ॥

અસદ્ગ્રહઃ કોઽપિ ગલે ગ્રહીતા

તથાપિ ભોક્તુ ન દદાતિ દુષ્ટઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ.—પોતાની બુદ્ધિરૂપ થાલમા કાફક શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ મોદકને ગુરુ પીરસગા ઉઠ્યા, પણ કદાગ્રહે આવી ગલું પકડયુ, તેથી જમાયુ નહી, એવો કદાગ્રહ દુષ્ટ છે ॥ ૯ ॥

ગુરુપ્રસાદોક્તિયમાણમર્થ

વૃદ્ધાતિ નાસદ્ગ્રહવાસ્તતઃ કિં ? ॥

દ્રાક્ષા દ્વિ સાક્ષાદુપનોયમાના,

ક્રમેલકઃ કદકભુઙ્ઙ ન મુક્તે ॥ ૧૦ ॥

અર્થ.—જો ગુરુ પ્રમત્ત થઈને અર્થ-ઉપદેશ આપે છે, તોપણ કદાગ્રહી પુરુષ તે ઉપદેશને ગ્રહતો નથી, તેથી શુ થયુ ? ઉપદેશ તો કાઈ સોટો નથી એ તો જેમ પ્રગટપણે મીઠી દ્રાક્ષ ઉટ આગલ મુકિયે, તોપણ તેને તજીને ઉટ કાટાને રાચ છે ॥ ૧૦ ॥

અસદ્ગ્રહાત્પામરસગતિ યે,

ઠૂર્વતિ તેષા ન રતિર્વુદ્ધેષુ ॥

વિષ્ટાસુ પુષ્ટા ક્વિલ વાયસા નો

મિષ્ટાન્નનિષ્ટા પ્રસન્ન ભવતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ.—જે પ્રાણી કદાગ્રહ કરી મૂર્સની સગત કર છે તેને પડિતની સોમત ગમતી નથી જેમ કાગડા વિષ્ટાભોગી છે, તેને મધુર આહારની ઇચ્છા થતી નથી તની પેર ॥ ૧૧ ॥

નિયોજયત્યેવ મતિ ન યુક્તૌ,

યુક્તિં મતૌ યઃ પ્રસન્ન નિયુક્તે ॥

असद्ग्रहादेव न कस्य हास्योऽ-

जले घटारोपणमादधानः ॥ १२ ॥

અર્થ:—જેમ કોઈ મૂર્ખ નદીના જલ ઉપર ઘડો ભરીને મૂકે, તેને જોઈને કોણ હસે નહીં ? કેમકે અગાધ નિર્મલ જલના વિસ્તાર આગલ એક તુચ્છ માત્ર જલે ભરેલો ઘડો તે શી ગણત્રીમાં છે ? તેમ ગુરુના મુખથી શાસ્ત્રયુક્તિ સાંભલીને તેમાં પોતાની મતિ જોડે નહીં અને પોતાની યુક્તિવડે ઝલહું વોલે, જે તમારી યુક્તિને નમસ્કાર હોજો ! એવા કદાગ્રહીને દેખી કોણ હાંસી ન કરે ? इहां गुरुनो उपदेश ते नदीना जल तुल्य छे. तेना आगल कदाग्रही घट केम नीभे ? ॥ १२ ॥

असद्ग्रहो यस्य गतो न नाशं,

न दीयमानं श्रुतमस्य शस्यम् ॥

न नाम वैकल्यकलंकितस्य,

प्रौढा प्रदातुं घटते नृपश्रीः ॥ १३ ॥

અર્થ:—જેમ કોઈ ઘેલા આદમીને મહોટી રાજ્યલક્ષ્મી આપવી ઘટે નહીં, તેમ જેહને કદાગ્રહ ગયો નથી તેવા પ્રાણીને ધર્મોપદેશ આપવો યોગ્ય નથી ॥ ૧૩ ॥

आमे घटे वारि धृतं यथा सद्धिनाशयेत्स्वं च घटं च सद्यः॥

असद्ग्रहग्रस्तमतेस्तथैव श्रुतात्प्रदत्ताद्भयोर्विनाशः ॥

અર્થ:—જેમ કાચા ઘડામાં પાણી ભરવાથી ઘડાનો તેમજ પાણીનો નાશ થાય છે, તેમજ કદાગ્રહી માણસને શાસ્ત્ર શીખવતાં શાસ્ત્રનો તેમજ તેનો પોતાનો વંનેનો વિનાશ થાય છે ॥ ૧૪ ॥

असद्ग्रहग्रस्तमतेः प्रदत्ते हितोपदेशं खलु यो विमूढः ॥

शुनी शरीरे स महोपकारी कस्तूरिकालपेनमादधाति ॥

અર્થ.—જેમ વિષાણે મર્યુ મુણ દેહી કુતરીને ઉપકાર કરવા કસ્તૂરીનો લેપ કરે તે મૂર્ખ જાણતો, તેમ કદાગ્રહી પ્રાણીને ઉપકાર કરવાને હિતોપદેશ આપે તે પણ મૂર્ખ જાણતો ॥ ૧૫ ॥
 કષ્ટેન લબ્ધ ત્રિશદાગમાર્થ દદાતિ યોઽસદ્ગ્રહદૂષિતાય ।
 મ પ્રિયતે પત્નશતોપનીત ઋજ વપન્નૂપરભૂમિદેશે ૧૬

અર્થ.—જેમ ધણા ઉધમે અનાજના ઘીજ મેળા કરી ઉણ જમીનમા વાપે, તે આગલ જતા સદાય સ્વેદ પામે છે, તેમ પઢિત પ્રાણી ગુરુનો વિનય કરી કષ્ટે કરી નિર્મલ આગમ સિદ્ધાંતના અર્થને પામ્યો હોય, તે જો કદાગ્રહે કરી દુષિત પ્રાણીને તેહનો અર્થ શીખવવાનો ઉદ્યોગ કરે તો તેથી અંતે રોદ પામે છે ॥ ૧૬ ॥

ઘૃણોતિ શાસ્ત્રાણિ ગુરોસ્તદાજા,
 કરોતિ નાસદ્ગ્રહવાન કદાચિત્ ॥

વિવેચકત્વ મનુતે ચ સાર

ગ્રાહી મુવિ સ્વસ્થ ચ ચાલનીવત્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ.—જો ગુરુ પાસેથી શાસ્ત્ર સામલે તો પણ કદાગ્રહી જે હોય તે કોઈ કાલે તે ગુરુની આજ્ઞા ન માને. તે પોતાની મઠે પોતે જાણે માને, જે હવે સર્વ પદાર્થની ચરાચર વહેંચણ કરુ છું, પણ તે તો જેમ પૃથ્વીમા ચાલણીમાથી ચાઢીને સારમૂલ વસ્તુ કદાહી લેઈને ઘાકી અમાર ધાન્ય રહ છે તેહનો તે ગ્રાહી છે ॥ ૧૭ ॥

દમાય ચાતુર્યમધાય શાસ્ત્ર પ્રતારણાય પ્રતિભાપદૃત્વ ॥
 ગરાય ધીરત્વમદોગુણાનામ મદ્ગ્રહસ્ય વિપરીતસૃષ્ટિ

અર્થ —માટે મહો ઇતિ અપ્યર્થ ! વિષાણાણે કદાગ્રહી

માણસમાં વિપરીત ગુણ સૃજ્યા છે ! જેવા દેવ તેવી પાત્રી, અને મેઘજલ સર્પના મુખમાં જેમ વિપતુલ્ય થઈ જાય છે, એ કહેવતને વિઘાતાયે સ્વેરી પાડી છે, કેમકે જે કદાગ્રહીની ચતુરાઈ તે કપટને અર્થે થાય, અને શાસ્ત્ર મળવું તે મદને અર્થે થાય, તથા બુદ્ધિ, હાપણ અને ઉપદેશ તે લોકને ઠગવાના સાધનને અર્થે થાય અને ધૈર્યપણું તે ગર્વ કરવાને અર્થે થાય ॥ ૧૮ ॥

અસદ્ગ્રહસ્યેન સમં સમંતા-

ત્સૌહાર્દભૃદુઃસ્વમવૈતિ તાદૃગ્ ।

ઉપૈતિ યાદક્કદલી કુવૃક્ષ-

સ્ફુટત્તુટત્કંટકકોટિકીર્ણા ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—જેમ કેલતું વૃક્ષ તે કંથેરાદિક વૃક્ષને સંગે કાંટાયે કરી કોરાય છે તેમ જે પ્રાણી કદાગ્રહી સાથે મિત્રાઈ કરે તે અંતે દુઃખનો વિપાક પામે છે ॥ ૧૯ ॥

વિદ્યા વિવેકો વિનયો વિશુદ્ધિઃ,

સિદ્ધાંતવાલ્લભ્યમુદારતા ચ ॥

અસદ્ગ્રહાદ્યાન્તિ વિનાશમેતે,

ગુણાસ્તૃણાનીવ કળાદ્વાગ્નેઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ:—જેમ અગ્નિથી વાસના સમૂહ ભસ્મીભૂત થાય છે તેમ વિદ્યા, વિનય, વિવેક, વિશુદ્ધિ અને સિદ્ધાંત ઉપર વલમતાપણું અને ઉદારતા એ સર્વ કદાગ્રહથી નાશ પામે છે ॥ ૨૦ ॥

સ્વાર્થઃ પ્રિયો નો ગુણવાંસ્તુ કશ્ચિન્-

મૂઢેષુ મૈત્રી ન તુ તત્ત્વવિત્સુ ॥

અસદ્ગ્રહાપાદિતવિશ્રમાણં

સ્થિતિઃ કિલાસાવધમાધમાનાં ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—જે કદાગ્રહીની સોવતે રહ્યા તેને સ્વાર્થ પ્રિય છે તે પ્રાણી અવગુણગત, મૂર્ખ સાથે મિત્રાઈ કરે અને પડિત સાથે મિત્રાડ કરે નહીં, એના કદાગ્રહીની સોવતે રહ્યા, જે અધમમા અધમ નીચ પ્રાણી તેહની એ સ્થિતિ છે, તે કહી ॥ ૨૧ ॥

इदं विदस्तत्त्वमुदारबुद्धि—

रसदग्धं यस्तृणवज्जहाति ।

जहाति नैनं कुलजेव योपिद—

गुणानुरक्ता दयिता यशःश्री ॥ २२ ॥

અર્થ—એમ જાણીને તત્ત્વને ઓલખનાર મોટી બુદ્ધિ-વાળા પ્રાણી કદાગ્રહને તૃણલની પેઠે છાડે, તેને જેમ કુલવતી સ્ત્રી ભરતારને તજતી નથી તેમ ગુણરાગી એવી જે યશ-કીર્તિ-રૂપ લક્ષ્મી સ્ત્રી છાડતી નથી ॥ ૨૨ ॥

इति कदाग्रहत्यागाधिकार चतुर्दश ॥

इति महोपाध्यायश्रीयशोविजयगणिविरचिते

अध्यात्मसारप्रकरणे चतुर्थ प्रवच ॥

યોગાધિકારઃ

અસદ્ગ્રહવ્યયાદ્વાંતમિધ્યાત્વવિષયીપ્રુષઃ ॥

સમ્યક્ત્વશાલિનોઽધ્યાત્મશુદ્ધેર્યોગઃ પ્રસિધ્યતિ ॥૧॥

કર્મજ્ઞાનવિભેદેન સ દ્વિધા તત્ર ચાદિમઃ ॥

આવશ્યકાદિવિહિતઃ ક્રિયારૂપઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—હવે કદાગ્રહના નાશથી મિધ્યાત્વરૂપ અંધકારનો વિષય ગયો છે જેમાંથી એહવા સમકિતે કરી ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણ થયાં છે જેહના એવા જે પ્રાણી તેમને અધ્યાત્મની શુદ્ધિથી યોગ પ્રસિદ્ધ રીતે પ્રગટે ॥ ૧ ॥ તે યોગના બે ભેદ છે. એક કર્મ-યોગ અને બીજો જ્ઞાનયોગ. તેમાં કર્મયોગ તે આવશ્યકાદિક જે ક્રિયા કરવી તે રૂપ કહ્યો છે ॥ ૨ ॥

શારીરસ્પંદકર્માત્મા યદયં પુણ્યલક્ષણં ॥

કર્માતનોતિ સદ્ગોગાત્કર્મયોગસ્તતઃ સ્મૃતઃ ॥ ૩ ॥

આવશ્યકાદિરાગેણ વાત્સલ્યાદ્ગવદ્ગિરાં ॥

પ્રાપ્નોતિ સ્વર્ગસૌખ્યાનિ ન ઘાંતિ પરમં પદં ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—શરીરચેષ્ટારૂપ તે કર્માત્મા કહિયે, એ યોગ પુણ્ય-રૂપ છે. તે રુડા ભોગ થકી કર્મને વિસ્તારે છે. તે માટે એને કર્મ-યોગ કહિયે ॥ ૩ ॥ આવશ્યકાદિક ક્રિયાને રાગે તથા જિન-વાળીને વિલાસે કરીને સ્વર્ગના સુખને પામે; પણ એ યોગે મુક્તિ-પદને ન પામે ॥ ૪ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપઃ શુદ્ધમાત્મરત્યેકલક્ષણં ॥

ઈન્દ્રિયાર્થોન્મનીભાવાત્સ મોક્ષસુખસાધકઃ ॥ ૫ ॥

ન પરપ્રતિબંધોઽસ્મિન્નલ્પોઽપ્યેકાત્મવેદનાત્ ॥

શુભં કર્માપિ નૈવાત્ર વ્યાક્ષેપાયોપજાયતે ॥ ૬ ॥

અર્થ:—શીનો જ્ઞાનયોગ તેહને કહિયે, જે તપ શુદ્ધિપણે આત્માને વિષે રતિ પામે, તે એક લક્ષણ અને હૃદિયોના વિષયથી દૂર રહેતુ તે રીજુ, એવા લક્ષણે યુક્ત જે યોગ તેને પામેલો પુરુષ તે મોક્ષસુખને સાધે ॥ ૫ ॥ એક આત્મજ્ઞાનયોગના જ્ઞાનમા શીજો પ્રતિગ્રહ નથી, અને જે કર્મથી મોક્ષમા જતા વાર લાગે તે શુભ કર્મ પણ નથી ॥ ૬ ॥

ન હ્યપ્રમત્તસાધુના ક્રિયાપ્યાવશ્યકાદિકા ॥

નિયતા ધ્યાનશુદ્ધત્વાદન્યૈરપ્યદં સ્મૃત ॥ ૭ ॥

યસ્ત્યાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ॥

આત્મન્યેવ ચ સતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યં ન વિચિત્તે ॥ ૮ ॥

અર્થ:—અપ્રમત્તસાધુને આવશ્યક પ્રમુખ જે ક્રિયા તેને પણ કરવાને વિષે પ્રતિગ્રહ નથી, કેમકે તેને ધ્યાનરૂપ શુદ્ધિ છે; માટે ॥ ૭ ॥ વલિ અન્ય દર્શનમા પણ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—હ અર્જુન ! જે આત્મસુખમા તૃપ્ત છે તેને આત્માને વિષે જ રતિ છે, અને સતોષ છે જે આત્મ સુખમા સતુષ્ટ છે, એવો જે જીવ તેને કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી ॥ ૮ ॥

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્યા નાકૃતેનેહ કશ્ચન ॥

ન પ્લાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્યવ્યપાશ્રયઃ ॥ ૯ ॥

અવકાશો નિપિદ્ધોઽસ્મિન્નરત્યાનદયોરપિ ॥

ધ્યાનાવષ્ઠમત્ત ક્વાસ્તુ તત્ક્રિયાણા વિકલ્પન ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—તે પ્રાણીને કાર્ય કરવે અર્થ નથી, તેમજ ન કરવાથી સોટ પણ નથી; તેને સર્વ ભૂતને વિષે કાંઈ પ્રયોજન નથી ॥ ૯ ॥ એ ઠંકાણ અરતિનો અને આનદનો અવકાશ નથી, કેમકે ધ્યાનની સ્થિતિથી તે પ્રિયાનો વિકલ્પ પણ કેમ હોય ? ॥ ૧૦ ॥

દેહનિર્વાહમાત્રાર્થા યાઽપિ ભિક્ષાદનાદિકા ॥

ક્રિયા સા જ્ઞાનિનોઽસંગાન્નૈવ ધ્યાનવિઘાતિની ॥૧૧॥
રત્નશિક્ષાદગન્યા હિ તન્નિયોજનદૃગ્યથા ॥

ફલભેદાત્તયાચારક્રિયાપ્યસ્ય વિભિન્નતે ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—દેહ-નિર્વાહરૂપે મુનિને ગોચરી પ્રમુખ જે ક્રિયા તે ક્રિયા જ્ઞાનીના અસંગાનુષ્ઠાનથી ધ્યાનમાં વિઘ્ન કરે નહીં ॥ ૧૧ ॥ રત્નમાણિક્યપરીક્ષાના ગ્રંથ જુદા અને નજર-પરીક્ષા પળ જુદી. ગ્રંથ મળીને જેમ નજર-પરીક્ષામાં ફલભેદથી પ્રવર્તે છે, તેમ આચારક્રિયા પણ ફલભેદે કરી ભિન્ન ભિન્ન છે, એટલે ભેદવંતી છે ॥ ૧૨ ॥

ધ્યાનાર્થા હિ ક્રિયા સેયં પ્રત્યાહૃત્ય નિજં મનઃ ॥

પ્રારબ્ધજન્મસંકલ્પાદાત્મજ્ઞાનાય કલ્પતે ॥૧૩॥

સ્થિરીભૂતમપિ સ્વાંતં રજસા ચલતાં વ્રજેત્ ॥

પ્રત્યાહૃત્ય નિગૃહ્ણાતિ જ્ઞાની યદિદસુચ્યતે ॥૧૪॥

અર્થઃ—જો પોતાના મનને પાહું વાળીને જન્મસંકલ્પથી માંડીને આત્મજ્ઞાન મળી કલ્પિયે તો તે ક્રિયા ધ્યાનરૂપ છે. ॥૧૩॥ સ્થિર થયેલું જે મન તે પણ રજોગુણે કરી ચપલતાને પામે. તેહને પાહું વાળી તેનો નિગ્રહ કરે તેને જ્ઞાની કહેવો ॥ ૧૪ ॥

શનૈઃ શનૈરુપશમેદબુદ્ધ્યા ધૃતિગૃહીતયા ॥

આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ॥૧૫॥
યતો યતો નિઃસરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરં ॥

તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—હે અર્જુન ! મનને ધીરે ધીરે ધીરજવડે અને બુદ્ધિવડે સ્થિર કરવું, પછી તે મન જેવારે આત્માના સ્વરૂપને

મિષ જાય તેવારે કાઢ બીજુ ચિંતન કરવાની જરૂર નથી
 ॥ ૧૫ ॥ મન ચચલ ને અસ્થિર છે તેને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં
 ત્યાથી પાણુ ગાળીને આત્માની સાથે રૂઝ કરી રાખવું ॥ ૧૬ ॥

અતઃ પ્વાદૃદસ્વાત કુર્યાચ્છાસ્ત્રાદિના ક્રિયા ॥

મકલા વિષયપ્રત્યાહરણાય મહામતિ. ॥ ૧૭ ॥

શ્રુત્વા પૈશાચિકી વાર્તા કુલવધ્વાશ્ચ રક્ષણ ॥

નિત્ય સયમયોગેષુ વ્યાપૃતાત્મા ભવેત્તિ. ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—એમ પરદર્શનમા પણ રહ્યું છે, માટે જ્યાં સુધી
 મન સ્થિર ન હોય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રોક્ત ત્રિયા જેટલી કરિયે
 તેટલી સર્વસફલ ન થાય જેવારે નિષયત્યાગ થાય તેવારજ મફલ
 થાય, માટે જે ગ્રાણી મનને નિષયથી વાળવામા ઉજમાલ રહ
 તે મહામતિનાઠા જાણરા ॥ ૧૭ ॥ જેમ એક શેઠના પુત્ર દેશ-
 તર ગયો તેના ઘરની સામેના એક ટુચ ઉપર એક ભૂત રહતો
 હતો તે છલ પામી, પુત્રનું રૂપ વાગળ કરી તેની સ્ત્રી સાથે
 લાગુ પડ્યો એમ કરતા તે શેઠનો દીકરો પોતાને ઘર આવ્યો
 તેવારે ઘરમા લડાઈ ચાલરા લાગી પડી રાતદગ્ગાર ઇન્સા-
 ફને વાસ્તે ગયા તિહાથી ભૂતને ઘરમાથી કાઢવાનું ઠર્યું, પણ તે
 નીકળ્યો નહીં ને કહેરા લાગ્યો કે હું જાનાનો નથી, હું પણ
 પુત્ર છું એ વાત સામઠી વઢુને લાન લાગી છેદે શેઠને ભૂતને
 વેગી સાથે યુદ્ધ કરવાનું કામ મઠાવ્યું, અને વઢુને ઘરનો ધધો
 મઠાવ્યો, ૨ રીત અનાચાર ટાળ્યો અને વઢુને રાગી, તમ મુનિયે
 પણ નિગ્તર સયમના યોગે આત્માને રાખરા ॥ ૧૮ ॥

યા નિશ્ચયકલોનાના ક્રિયા નાતિપ્રયોજના. ॥

વ્યવહારદશાસ્ત્રાના તા પુત્રાતિગુણાવદ્ધા. ॥ ૧૯ ॥

કર્મણોઽપિ હિ શુદ્ધસ્ય શ્રદ્ધામેધાદિયોગતઃ ॥

અશ્વત્તં મુક્તિહેતુત્વં જ્ઞાનયોગાનતિક્રમાત્ ॥ ૨૦ ॥

અર્થઃ—જેનું મન નિશ્ચયમાં લીન છે તેને ક્રિયાનું પ્રયોજન નથી. વ્યવહારદશાવાલાને ક્રિયા તે અતિગુણકારી છે ॥ ૧૯ ॥ શુભ કર્મથી અને શ્રદ્ધાશુદ્ધિના યોગથી અસંકલ્પે જે જ્ઞાનયોગને ઉછંચે નહીં તો તેને મુક્તિનો હેતુ પ્રગટ થાય ॥ ૨૦ ॥

અભ્યાસે સત્ક્રિયાપેક્ષા યોગિનાં ચિત્તશુદ્ધયે ॥

જ્ઞાનપાકે શમસ્યૈવ યત્પરૈરપ્યદઃ સ્મૃતં ॥ ૨૧ ॥

આરુદ્ધો મુનેર્યોગં કર્મકારણમુચ્યતે ॥

યોગારુદ્ધસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જે રુડી ક્રિયાની અપેક્ષાએ અભ્યાસ કરે છે તે યોગીશ્વરને ચિત્તશુદ્ધિને અંથે જ્ઞાન પરિપક્વ કરવાને ઉપશમ કહ્યું છે એમ અન્ય દર્શનીઓ પણ કહે છે ॥ ૨૧ ॥ હે અર્જુન ! યોગ પામવાને ઇચ્છતા જે યોગી છે તેહને કર્મ તો એક કારણ છે. જેવારે સર્વ સંકલ્પ શમી જાય તેવારે તેને જ્ઞાનયોગી કહિયે. તે માટે જ્ઞાનારુદ્ધને સમતા તેજ કારણ છે ॥ ૨૨ ॥

યદા હિ નેંદ્રિયાર્થેષુ ન કર્મસ્વલુપજ્યતે ॥

સર્વસંકલ્પસંન્યાસી યોગારુદ્ધસ્તદોચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

જ્ઞાનં ક્રિયાવિહીનં ન ક્રિયા વા જ્ઞાનવર્જિતા ॥

ગુણપ્રધાનભાવેન દશાભેદઃ કિલૈતયોઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—જેવારે વિષયથી વિરમે, કર્મને વિષે સંતલ્પ ન થાય, જેવારે સર્વ સંકલ્પ શમી જાય તેવારે તેહને યોગારુદ્ધ કહિયે ॥ ૨૩ ॥ ક્રિયા વિના જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના ક્રિયા નથી.

ए वेमा क्रिया ते गौण છે અને જ્ઞાન તે મુખ્ય છે, એવો એ
વેનો દિશીભેદ કયો છે ॥ ૨૪ ॥

જ્ઞાનિના કર્મયોગેન ચિત્તશુદ્ધિમુપેયુષા ॥

નિરવગ્રપ્રવૃત્તિના જ્ઞાનયોગોચિતી તત ॥ ૨૫ ॥

અતઃ પચ હિ સુશ્રદ્ધાચરણસ્પર્શનોત્તરમ્ ॥

દુ પાલશ્રમણાચારગ્રહણ વિહિત જિનૈ, ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—કર્મયોગે કરીને મનશુદ્ધિ પામેલા અને નિર્દોષ
વિદ્વારી પદ્ધતિ જે જ્ઞાની તેને જ્ઞાનયોગ મુખ્યપણે સેવનો ઉચિત છે
એવો વીતરાગનો મત છે ॥ ૨૫ ॥ એ માટે રુઢી શ્રદ્ધાએ દેશ-
પિરતિરૂપ ચારિત્રનો સ્પર્શ કીધા પછી દુ સ્વે પાલી શક્તિયે એવા
મુનિનો આચાર જે સર્વપિરતિપણુ છે તે લેવો એટલે પ્રમુખે પછી
સયમ લેવું ઋદ્ધુ છે ॥ ૨૬ ॥

एकोदेशेन सवृत्त कर्म यत्पौर्वभूमिक ॥

દોષોચ્છેદકર તત્સ્યાદજ્ઞાનયોગપ્રવૃદ્ધયે ॥ ૨૭ ॥

अज्ञानिना तु यत्कर्म न ततश्चित्तशोधन ॥

યોગાદેરતથાભાવાન મ્લેચ્છાદિકૃતકર્મવત્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ —કોઈએક દેશ આશ્રીને પૂર્વશ્રમિ તે પૂર્વમવરૂપ
સવૃત્તપણે ઉદ્દેશીને એટલે દેશચક્રી જે પહલા વૃત્ત આદર્યો પદ્ધતિ
જે ક્રિયા તે પણ દુ સ્વે ટાલનારી છે પછી જ્ઞાનયોગની શુદ્ધિ-
કર્તા થાય છે ॥ ૨૭ ॥ અને અજ્ઞાનીની જે ક્રિયા તે ચિત્તશુદ્ધિ
કરવાને શ્રેય નહીં થાય, કેમકે તેહને જ્ઞાનયોગનો અભાવ છે,
માટે મ્લેચ્છના કરેલા કાર્ય સરસી તે જાણી ॥ ૨૮ ॥

न च तत्कर्मयोगेऽपि फल सकल्पपर्यजनात् ॥

સન્યાસો બ્રહ્મચોધાદ્વા સામ્યત્યાત્સરૂપતઃ ॥૨૯॥

નો ચેદિત્યં ભવેબુદ્ધિર્ગોહિંસાદેરપિ સ્ફુટા ॥

શ્યેનાદ્વા વેદવિહિતાદ્વિશેષાનુપલક્ષણાત્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ:—તો તેવા કર્મયોગે પણ ફલ નથી. ફલ તો સંકલ્પ વર્જે તેવારેજ થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના ત્યાગ પણ નથી, અને એનું સ્વરૂપ સાવચ્છ છે, માટે બ્રહ્મ જે જ્ઞાન તેના વોધથી ફલ પ્રગટે ॥ ૨૯ ॥ જો કદાપિ એમ બુદ્ધિ ન હોય તેવારે તો ગોહિંસાદિકથી મ્લેચ્છાદિકને પણ પ્રગટ શુદ્ધિ હોય, તથા સિંચાણના વધથી વેદમાં પશુયાગ કહ્યા, તે થકી હિંસક કર્મના યોગે વેદીયાનાં અને મ્લેચ્છનાં એક સરખાં જ લક્ષણ છે; કાંઈ વિશેષ નથી ॥ ૩૦ ॥

સાવચકર્મ નો તસ્માદાદેયં બુદ્ધિવિપ્લવાત્ ॥

કર્મોદયાગતે તસ્મિન્નસંકલ્પાદબંધનં ॥ ૩૧ ॥

કર્માપ્યાચારતો જ્ઞાતુર્મુક્તિભાવો ન હીયતે ॥

તત્ર સંકલ્પજો બંધો ગીયતે યત્પરૈરપિ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:—એટલા માટે બુદ્ધિના વિષયાસપણાથી સાવચકર્મ આદરવું નહીં, અને જો દૈવયોગે તેવા કર્મ કરવાનું ઉદય આવ્યું તેવારે તે કર્મ કરવાનો જો સંકલ્પ નથી, તો તે કર્મનું બંધન પણ નથી ॥ ૩૧ ॥ સાંસારિક ક્રિયાનો જો આચાર છે, તોપણ જ્ઞાનીને મુક્તિભાવની હાણ નથી, કેમકે સંકલ્પથી બંધન છે, એવું અન્ય દર્શનવાલાનું પણ કહેવું છે, તે જુઓ આગલ કહે છે ॥ ૩૨ ॥

કર્મણ્યકર્મ યઃ પરિચેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ॥

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃતકર્મ્મકૃત્ ॥ ૩૩ ॥

કર્મણ્યકર્મ વાકર્મ કર્મણ્યસ્મિન્નુભે અપિ ॥

નોભે વા ભંગવૈચિત્ર્યાદકર્મણ્યપિ નો મતે ॥ ૩૪ ॥

અર્થ:—જે કર્મને વિસર્જે, અકર્મપણુ દેખે છે, અને કર્મ નથી કરતો, અને જાણે છે જે હુ કરુ તુ, તેને માણસમા બુદ્ધિવત કહિયે તે કરગ્રાપણાના કર્મને અકરગ્રાપણુ દેખે છે તે પોતે પોતાને સ્વરૂપે છે, એમ ઘણી ભગજાલ પ્રગટે છે ॥ ૩૩ ॥ નિઃકર્મ માર્ગને પ્રિયે નહીં માણ્યુ, તે અકરતુ થયુ, અને અકરગ્રાપણે જે કર છે તેના વે ભાગા છે. એમ કવવાના વિચિત્ર ભાગા છે ॥ ૩૪ ॥

કર્મનૈઃ કર્મવૈપમ્યમુદાસીનો વિભાવયન્ ॥

જ્ઞાની ન લિપ્યતે ભોગૈઃ પદ્મપત્રમિવાભસા ॥ ૩૫ ॥
પાપાંકરણમાત્રાદિ ન મૌન વિચિકિત્સયા ॥

અનન્યપરમાત્મા સ્યાત્ જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિ. ॥૩૬॥

અર્થ —ઉદામી ભાવગાલો પ્રિચિત્રપણે કર્મનુ પ્રિયમપણુ ચિત્તવે જેમ કમલપત્ર જલમા લેપાતુ નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષ ભોગમા લેપાતો નથી ॥ ૩૫ ॥ પાપ ન કરવાથી કાઢ મુનિપણુ આવતુ નથી સશય ગઠિતપણે પોતજ જ્ઞાનયોગમય પરમાત્મા થાય તેને મુનિ કહિયે ॥ ૩૬ ॥

વિષયેષુ ન રાગી ગા દ્વેષી વા મૌનમશ્ર્નુતે ॥

સમ રૂપ વિદસ્તેષુ જ્ઞાનયોગી ન લિપ્યતે ॥ ૩૭ ॥

સતત્ત્વચિતયા યસ્યાભિસમન્વાગતા ઇમે ॥

આત્મવાન જ્ઞાનવાન્વેદધર્મવ્રત્યમયો દિ સ ॥૩૮॥

અર્થ—વિષયને પ્રિય જેને રાગ નથી તમ દ્વેષ પણ નથી તેને મુનિ કહિયે મધ્યસ્થપણે રૂપાદિકને જાણતો જે જ્ઞાની યોગી તેને લેપ નાગતો નથી ॥ ૩૭ ॥ જેને તત્ત્વની ઓલગ્ગાણ-વડે સમતા ધારણ કીધી, તેનેજ આત્માની ઓલગ્ગાણ થઈ, અને તેન જ્ઞાની તથા તેજ ધર્મમય તથા વ્રત્યમય કહરાય ॥ ૩૮ ॥

વૈષમ્યવીજમજ્ઞાનં નિવ્ધનંતિ જ્ઞાનયોગિનઃ ॥

વિષયાંસ્તે પરિજ્ઞાય લોકં જાનંતિ તત્ત્વતઃ ॥ ૩૯ ॥

ઇતશ્ચાપૂર્વાવિજ્ઞાનાચ્ચિદાનંદવિનોદતઃ ॥

જ્યોતિષ્મંતાં ભવંત્યેતે જ્ઞાનનિર્મૂતકલ્મષાઃ ॥૪૦॥

અર્થ:—સંસારનું વિષમ વીજ જે અજ્ઞાન છે તે વીજને જ્ઞાનયોગી વાલી નાંચે છે; તથા વિષયાદિકને ઓલસીને તત્ત્વથી લોકના સ્વરૂપને જાણે છે ॥ ૩૯ ॥ તે અપૂર્વ અનુભવથી અને જ્ઞાનના આનંદમય વિનોદથી મહાજ્યોતિર્વંત થાય અને તેના પાપ જ્ઞાને કરી વલી જાય ॥ ૪૦ ॥

તેજોલેહ્યાવિવૃદ્ધિર્યા પર્યાયક્રમવૃદ્ધિતઃ ॥

ભાષિતા ભગવત્યાદૌ સેત્યંભૂતસ્ય જાયતે ॥૪૧॥

વિષમેઽપિ સંમેક્ષી યઃ સ જ્ઞાની સ ચ પંડિતઃ ॥

જીવન્મુક્તઃ સ્થિરં બ્રહ્મ તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥૪૨॥

અર્થ—દીક્ષાપર્યાયની વૃદ્ધિથી તેજોલેહ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ ભગવતી આદિ સૂત્રોમાં કહ્યું છે. તે એવા પ્રાણીને પ્રગટ થાય ॥ ૪૧॥ જે વિષમને વિષે સમભાવે જુએ, તેવા જ્ઞાનીને પંડિત કહિયે. વલી જીવનમુક્ત અને સ્થિર તથા બ્રહ્મ પણ તેને જ કહિયે ॥ ૪૨ ॥

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગચિ હસ્તિનિ ॥

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥૪૩॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥૪૪॥

અર્થ—તેમજ પદ્મદર્શનને વિષે પણ કહ્યું છે કે, હે અર્જુન ! વિદ્યા, વિનય સહિત બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કુતરું, ચંડાલ

ए सर्वने समदृष्टिये जुए छे तेने पडित कहिये ॥ ४३ ॥ एहना
जीवे इहा वेठे थकेज जगतसृष्टिने जीती लीधी ने तेनु मन
समता पाम्यु. त निर्दोषपणे सम्यक् जे आत्मस्वरूप तेने पाम्यो,
ते ब्रह्मज्ञाने रह्यो एम जाणतु ॥ ४४ ॥

न प्रहृष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रिय ॥

स्थिरबुद्धिरसमृद्धो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थित ॥ ४५ ॥

अर्वाग्दशाया दोषाय वैषम्ये माम्यदर्शन ॥

निरपेक्षमुनीना तु रागद्वेषक्षयाय तत् ॥ ४६ ॥

અર્થ—જે રુઢુ મલે હર્ષ ન કરે અને ઘુટુ પ્રાપ્ત વ્યે
શોક ન ધર, ત સ્થિર બુદ્ધિવાળાં ચતુર પ્રાણી બ્રહ્મનાં જાણ બ્રહ્મ-
જ્ઞાને રહ્યો ટે એમ જાણતુ ॥ ૪૫ ॥ ઠેઠલી દશાગાલાન તા જે
વિષમને વિષે સમપણે જોતુ તે દોષનુ કારણ છે, અને જે નિરપેક્ષી
મુનિ તેને તો વિષમને સમપણે જાતુ ત રાગદ્વેષનો ક્ષય કરનાર
થાય છે ॥ ૪૬ ॥

રાગદ્વેષક્ષયાદેતિ જ્ઞાની વિષયશૂન્યતા ॥

ઝિયતે ભિયતે વાઽય હન્યતે વા ન જાતુચિત્ ॥ ૪૭ ॥

અનુસ્મરતિ નાતીત નંવ કાક્ષત્યનાગત ॥

શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમો માનાપમાનયોઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ—રાગદ્વેષના ક્ષયથી જ્ઞાની મુનિ વિષયની શૂન્યતા-
પણાને પામ છે તને કાંડ નેટી શક નહી, કાંડ બેદી શકે નહી,
કોઈ હળી શક નહી, કમક ત પોતાનો આત્મા આત્મસ્વરૂપે માને
ટે ॥ ૪૭ ॥ ત જ્ઞાની પુરુષ ગર્હ વસ્તુને મમાર નહીં અને અના-
ગત વસ્તુને ઇચ્છે નહી, શીત અને ઉષ્ણ તથા સુખ અને દુઃખ,
વલી માન અને અપમાન એ સર્વને સમપણે માને છે ॥ ૪૮ ॥

જિતેન્દ્રિયાં જિતક્રોધો માનમાયાનુપદ્રુતઃ ॥

લોભસંસ્પર્શરહિનો વેદસ્વેદવિવર્જિતઃ ॥ ૪૯ ॥

સંનિરુધ્યાત્મનાત્માનં સ્થિતઃ સ્વકૃતકર્મભિત્ ॥

હૃઠપ્રયત્નોપરતઃ સહજાચારસેવનાત્ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ—જે ક્રોધ રહિત, માન-માયાના ઉપદ્રવે રહિત, લોભના સ્પર્શ રહિત, વેદોદય રહિત, અને સ્વેદ રહિત હોય તેને જિતેન્દ્રિય કહિયે ॥ ૪૯ ॥ તે આત્માએ કરી આત્માને રોધી રહ્યો, પોતાના કર્યા કર્મને ભેદતો કદાગ્રહથી વિરમ્યો, સ્વાભાવિક આચારને સેવતો ॥ ૫૦ ॥

લોકસંજ્ઞાવિનિર્મુક્તો મિથ્યાચારપ્રપંચહૃત્ ॥

ઉલ્લસત્કંડકસ્યાનઃ પરેણ પરમાશ્રિતઃ ॥ ૫૧ ॥

શ્રદ્ધાવાનાજ્ઞયા યુક્તઃ શસ્ત્રાતીર્તા હ્યશસ્ત્રવાન્ ॥

ગતો દૃષ્ટેષુ નિર્વેદમનિન્હુતપરાક્રમઃ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ—લોકસંજ્ઞાથી મૂકાણો, મિથ્યાત્વ આચારનો ટાલનાર, યોગસ્થાનકે ઉલ્લસિત થયો છે, એવો જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવે આત્માનો આશ્રિત થયો છે ॥ ૫૧ ॥ તથા શ્રદ્ધાવંત, આજ્ઞાયુક્ત અને માઠા અધ્યવસાયરૂપ જે શસ્ત્ર તેથી વેગલો રહેલો, અને વાહ્ય શસ્ત્રથી રહિત, દેખીતા પદાર્થને વિષે વૈરાગ્યવાન્, વલી વલ-વીર્યને અણગોપવનાર । ૫૨ ॥

નિશ્ચિન્નદંડો ધ્યાનાગ્નિદગ્ધપાપેન્ધનવ્રજઃ ॥

પ્રતિસ્રોતોઽનુગત્વેન લોકોત્તરચરિત્રમ્ભૃત્ ॥ ૫૩ ॥

લબ્ધવાન્ કામાન્વાહિઃકુર્વન્નકુર્વન્વહુરૂપતાં ॥

સ્ફારીકુર્વન્ પરં ચક્ષુરપરં ચ નિમીલયન્ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ—અને ત્રણ દંડ રહિત, જેણે ધ્યાનરૂપ અગ્નિ કરી

પાપરૂપ કાષ્ટના સમૂહને વાલ્યો છે, જે સામે પ્રયાહે ચાલવે કરીને લોકોત્તર ચારિત્રનો ધરનાર ॥ ૫૩ ॥ તથા ત્રિપથમુખ પામીને તે મુખ દૂર કરનાર તથા માયા-કપટ અને ક્રોધાદિકને અણકરતો-થકો તે જ્ઞાનચક્ષુને નિકસ્તર કરતો અજ્ઞાનરૂપ ચતુને વધ કરતો થકો ॥ ૫૪ ॥

પશ્યન્નન્તર્ગતાન્ ભવાન્ પૂર્ણભાવમુપાગતઃ ॥

મુજાનોઽધ્યાત્મસામ્રાજ્યમવશિષ્ટ ન પશ્યતિ ॥ ૫૫ ॥

શ્રેષ્ઠો હિ જ્ઞાનયોગોઽયમધ્યાત્મન્યેવ યજ્ઞગૌ ॥

વધપ્રમોક્ષ ભગવાન્ લોકસારં સુનિશ્ચિતમ્ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—ગત્તી જે અધ્યાત્મમાત્રને દેસતો યકો પૂર્ણભાવને પામેલો, અધ્યાત્મની ઠકુરાઈને ભોગવતો યકો અન્ય પદાર્થને નથી જોતો ॥ ૫૫ ॥ એ ઉપર કહ્યો ત ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનયોગ છે એ અધ્યાત્મ ગ્રંથને ત્રિપ ગ્રન્થ-મોક્ષ પણ મળતે નિશ્ચયે આચારાગના લોકમાર અધ્યયને કહ્યો છે ॥ ૫૬ ॥

ઉપયોગકસારત્વાદાન્વમમોહયોધત ॥

મોક્ષાપ્તેર્યુજ્યતે ચૈવ તથા ચોક્ત પરૈરપિ ॥ ૫૭ ॥

તપસિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપ્યધિકો મતઃ ॥

કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥ ૫૮ ॥

અર્થ —મોક્ષપ્રાપ્તિને ત્રિપ ઉપર કહલો જ્ઞાનયોગ ઘટે છે, કેમકે શીત્રપણે જ્ઞાનજાગૃત એહયો ઉપયોગજ માત્ર એક સાર છે, અને અન્યદર્શનીય પણ એમજ કહ્યું છે ॥ ૫૭ ॥ તપસીથી યોગી અધિક છે, જ્ઞાનીથી અને રાજાથી પણ યોગીને મોટો

કહ્યો છે; તે માટે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે કે—હં અર્જુન ! તમે
પણ યોગી થાઓ ॥ ૫૮ ॥

સમાપત્તિરિહ વ્યક્તમાત્મનઃ પરમાત્મનિઃ ॥

અભેદોપાસનારૂપસ્તતઃ શ્રેષ્ઠતરો હ્યયં ॥ ૫૯ ॥

ઉપાસના ભાગવતી સર્વેભ્યોઽપિ ગરીયસી ॥

મહાપાપક્ષયંકારી તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ:—માટે ઇહાં આત્માની સમાધિ પ્રગટે છે. આત્મા
તથા પરમાત્મા એ બેઉને ત્રિપે અભેદપણે સેવનરૂપ જે યોગ તે
ઘણોજ શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૫૯ ॥ માટે સર્વથી મોટી અને મોટા પાપને
ટાલે એવી પ્રભુની સેવા છે, અને પરદર્શનમાં પણ એવુંજ
કહ્યું છે ॥ ૬૦ ॥

યોગિનામપિ સર્વેષાં સદ્ગતેનાંતરાત્મના ॥

શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥૬૧॥

ઉપાસ્તે જ્ઞાનવાન્ દેવં યો નિરંજનમવ્યયં ॥

સ તુ તન્મયતાં યાતિ ધ્યાનનિર્ધૂત કલ્મષઃ ॥ ૬૨ ॥

અર્થ:—સર્વયોગીમાં પણ અંતરઆત્માયે ભલ્યો એવો
શ્રદ્ધાવંત પ્રાણી તો તેહને કહિયે, જે મુજને સેવે, તે મુજ સરસો
પુરુષોત્તમ થાય, એમ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ॥ ૬૧ ॥ જ્ઞાનવંત,
નિરંજન અને અવિનાશી દેવ જાણીને, જે પુરુષ મને સેવે છે તે
તન્મયીપણે થાય છે, અને જેણે મહારા ધ્યાનથી પાપવાલી નાખ્યાં
છે, હે અર્જુન ! તે પુરુષ મહારારૂપે થાય છે ॥ ૬૨ ॥

વિશેષમપ્યજાનાનો યઃ કુગ્રહવિવર્જિતઃ ॥

સર્વજ્ઞં સેવતે સોઽપિ સામાન્યં યોગમાસ્થિતઃ ॥૬૩॥

સર્વજ્ઞો મુખ્ય એકસ્તત્પ્રતિપત્તિશ્ચ યાવતામ્ ॥

સર્વેઽપિ તે તમાપન્ના મુખ્ય સામાન્યતો બુધાઃ ॥૬૪॥

અર્થ:—જે પ્રિશેપને અણજાણતો છે, તોપણ જે કદાગ્રહે રહિત છે અને જે સર્વજ્ઞને સેવે છે તે પણ સામાન્ય યોગે આશ્રિત છે ॥ ૬૩ ॥ સર્વ પ્રમાણમા એક મર્મજ્ઞ તો મુખ્ય છે, તેહની સેવાના કરનાર જેટલા છે તે સર્વે તેહિજ સર્વજ્ઞના માનને પામે, પણ સર્વજ્ઞનુ મુખ્યપણુ પડિતો મામાન્યથકી કહે છે ॥ ૬૪ ॥

ન જાયતે વિશેષસ્તુ સર્વથાઽસર્વદર્શિભિઃ ।

અતો ન તે તમાપન્ના વિશિષ્ય ભુવિ કેચન ॥૬૫॥

સર્વજ્ઞપ્રતિપત્યશાન્તુલ્યતા સર્વયોગિના ॥

દૂરાસન્નાદિભેદસ્તુ તદ્ભૃત્યત્વ નિહતિ ન ॥ ૬૬ ॥

અર્થ:—તે સર્વથા પ્રકારે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી તેવડે પણ વિશેષ તો જાણતો નથી, તેથી તે કોઈ પ્રિશેષ શ્રમિકાને પામ્યા નથી, એટલે પૃથ્વીમા કોઈ વિશેષ જાણપણે સર્વજ્ઞપણુ પામ્યા નથી ॥ ૬૫ ॥ સર્વજ્ઞપણાના જે પ્રત્યેક અંશ છે તે સર્વ યોગીને સરિલા છે, માટે ઢુકડા અને વેગલાપણાના ભેદથી તેહનુ સેવકપણુ કાઢ હજાતુ નથી ॥ ૬૬ ॥

માધ્યસ્થમવલબ્ધૈવ દેવતાતિશયસ્ય હિ ॥

સેવા સર્વેર્બુધેરિષ્ટા કાલાતીતોઽપિ યજ્ઞગૌ ॥ ૬૭ ॥

અન્યેવામપ્યય માર્ગા મુક્તાવિદ્યાદિવાદિના ॥

અભિધાનાદિભેદેન તત્ત્વરીત્યા વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ:—માધ્યસ્થપણુ અગ્રીને એટલે દેવતાના અતિ-શયનુ માધ્યસ્થપણુ ધારીને સર્વ પડિતે સેવા માની છે કાલથી અતીત છે, તોપણ એમ કહે છે ॥ ૬૭ ॥ વીજા પણ મુક્તવાદીનો

અને અવિદ્યાદિકવાદી જે પરદર્શની તેનો પણ આ માર્ગ છે, એટલે પૂર્વે કહ્યો તે માર્ગ છે. જો કે નામાદિક ભેદે કરી કદાપિ જુદા છે; તોપણ તત્ત્વ રીતે જોતાં એકજ વ્યવસ્થા છે ॥ ૬૮ ॥

મુક્તોબુદ્ધોઽર્હશ્ચાપિ યદૈશ્વર્યેણ સમન્વિતઃ ॥

તદીશ્વરઃ સ એવ સ્થાત્સંજ્ઞાભેદોઽત્ર કેવલં ॥ ૬૯ ॥

અનાદિશુદ્ધ ઇત્યાદિર્યો ભેદો યસ્ય કલ્પ્યતે ॥

તત્તત્તંત્રાનુસારેણ મન્યે સોઽપિ નિર્ગ્યકઃ ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—તે વ્યવસ્થા કહી દેખાડે છે. કોઈ દર્શની મુક્ત કહે છે; કોઈ બુદ્ધ કહે છે, કોઈક અર્હત કહે છે; કોઈક ऐश्वर્યયુક્ત એટલે ईश्वર કહે છે, એ સર્વ સર્વજ્ઞની સંજ્ઞાના ભેદ છે, બીજું નથી ॥ ૬૯ ॥ તેમજ વલી અનાદિશુદ્ધ ईश्वર છે ઇત્યાદિક ભેદ જે પરદર્શનીઓ કલ્પે છે, તે ભેદ સિદ્ધાંતને અનુસારે વિચારીએ તો માનવા પણ નિર્ગ્યક છે ॥ ૭૦ ॥

વિશેષસ્થાપરિજ્ઞાનાદ્ યુક્તીનાં જાતિવાદિનઃ ॥

પ્રાયો વિરોધતશ્ચૈવ ફલાભેદાચ્ચ ભાવતઃ ॥ ૭૧ ॥

અવિદ્યાક્લેશકર્માદિ યતશ્ચ ભવકારણં ॥

તતઃ પ્રધાનમેવૈતત્સંજ્ઞાભેદમુપાગતં ॥ ૭૨ ॥

અર્થઃ—કેમકે જે વિશેષને નહિ જાણ્યાથી, ઉક્તિયુક્તિના જાતિવચનથી અને પ્રાયે વિરોધથી ભાવથી ફલનો અભેદ છે, એ હેતુ માટે ॥ ૭૧ ॥ જે અવિદ્યા, ક્લેશ અને કર્મ ઇત્યાદિક જે સંસારના કારણ પ્રગટે, તે કેટલાએક દર્શનીઓ જુદા જુદા કહે છે. એટલે કોઈ અવિદ્યા, કોઈ ક્લેશ, કોઈ કર્મ, એમ સંજ્ઞાયે કરી ભેદ કહે છે, પણ એ ત્રણે પ્રધાનપણે એકજ છે ॥ ૭૨ ॥

યસ્માપિ થોઽપરો મેદશ્ચિત્રોપાધિસ્તયા તથા ॥

ગીયતેઽતીતંદંતુભ્યો ધીમતા મોઽપ્યપાર્યક ॥ ૭૩ ॥

તત સ્થાનપ્રધામોઽય ચત્તદ્વેદનિરૂપણ ॥

સામાન્યમનુમાનસ્ય ચતશ્ચ વિપયો મત ॥ ૭૪ ॥

અર્થ—૯ અગિયાદિક ગ્રણના ગ્લી વીના મેદ કલ્પનાયે
અનેક થાય છે, તેથી અનેક પ્રકારની ઉપાધી નિપજે, તેમ તેમ
જાણિયે જે હેતુનો અભાવ થાય છે, પણ તે ઉપાધિમેદ પઢિતને
નિર્ણયક છે એમ જાણવું ॥ ૭૩ ॥ તેથી આ સ્થાનનો જે પ્રયાસ
તે મેદનુ નિરૂપણ કરવાને અનુમાનનો પ્રિય તે સામાન્ય જાણવો,
કેમકે જ્યાં અનુમાન પ્રમાણ કરિયે ત્યાં સામાન્યપણે ઉપયોગી
હોય તેવારે અનુમાન પ્રિયનો અભાવ થાય ॥ ૭૪ ॥

સક્ષિપ્તરુચિજિજ્ઞાસોર્વિશેષાન ચલચલમ્ ॥

ચારિસજીવિનીચારજ્ઞાતાદત્રોપયુજ્યતે ॥ ૭૫ ॥

જિજ્ઞાસાપિ મતા ન્યાય્યા યત્પરેઽપિ વદત્યદ ॥

જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય શબ્દબ્રહ્માતિવર્તતે ॥ ૭૬ ॥

અર્થ—જેમ મનીષીની નામા ચાગં જે ધામગુટી તેને
ઓલવનારી મોટી સ્ત્રીયે તે ગુટીને યોગે મત્તર્ગને પણ અવસ્થા
માથી પુરુષ બનાવ્યો, તેમ મલેષ રુચિચાલો વિશેષ ચલચાન
કયારે કદયાય ? જેવાર તની પ્રીતિ માત્રે સાચી હોય તેવારે
કદેયાય પણ માત્રી પ્રીતિ વિનાનુ વિશેષ ચલ તે ચલમા ન
ગણાર ॥ ૭૫ ॥ માટે ૯ ગ્રણ જે કામાદિ યોગ તેને વિષ
મત્પુરુષે જાણવળુ રાગગુ ડચિત્ર છે પરસ્પર્શનીનુ રહતુ પણ એવું
જ છે હે અર્જુન ! જે પુરુષ જ્ઞાનયોગને જાણવા ઇચ્છે તે પુરુષ
પરમાત્માની દિશાને પામે ॥ ૭૬ ॥

આર્તાં જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચંતિ ચતુર્વિધાઃ ॥

ઉપાસકાન્નયસ્તન્ન ધન્યા વસ્તુવિશેષતઃ ॥ ૭૭ ॥

જ્ઞાની તુ શાંતવિશ્લેષો નિત્યભક્તિર્વિશિષ્યતે ॥

અત્યાસન્નો હ્યસૌ ભર્તુરંતરાત્મા સદાશયઃ ॥ ૭૮ ॥

અર્થ—એક દુઃખી, વીજો જાણવાની ઇચ્છાવાળો, ત્રીજો ધનનો અર્થી અને ચોથો જ્ઞાની—એ ચાર પ્રકારના હે અર્જુન ! મારા સેવકો છે; પણ તે મધ્યે એક ધનાર્થી વિના જે વીજા ત્રણ જાતના સેવક તે વસ્તુતત્ત્વના જાણ છે માટે ધન્ય છે—વચ્ચાણવા યોગ્ય છે ॥ ૭૭ ॥ એ ત્રણને ધન્ય કહ્યા તેમાં પણ જેનો વિક્ષેપ શમ્યો છે, અને નિત્ય ભક્તિવંત એવો જ્ઞાની પુરુષ જે ચોથો તે મોટો જાણવો. તે જ્ઞાની અમારી પાસે અત્યંત નજીક રહે છે માટે શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે અંતરાત્માએ વર્તે છે, અને તેના આશ્રય નિર્મલ છે; તે માટે ॥ ૭૮ ॥

કર્મયોગવિશુદ્ધસ્તદ્જ્ઞાને યુંજીત માનસં ॥

અદ્ભ્યશ્ચાશ્રદ્ધધાનશ્ચ સંશયાનો વિનશ્યતિ ॥ ૭૯ ॥

નિર્ભયઃ સ્થિરનાસાગ્રદત્તદૃષ્ટિર્વ્રતે સ્થિતઃ ॥

સુખાસનઃ પ્રસન્નાસ્યો દિશશ્ચાનવલોકયન્ ॥ ૮૦ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! કર્મયોગે વિશુદ્ધ થકો તે પ્રાણી જ્ઞાનમાં પોતાનું મન જોડે છે, અને હે અર્જુન ! એક મૂર્ખ, વીજો શ્રદ્ધા રહિત અને ત્રીજો સંશયમંરલો માણસ એ ત્રણે વિનાશ પામે છે ॥ ૭૯ ॥ નિર્ભય, નાસિકાના અગ્રભાગને વિષે દૃષ્ટિ રાખીને સ્થિર રહેનાર, તથા નિરંતર વ્રતમાં રહેનાર, એવો સુખાસને વેઠો, વલી પ્રસન્ન મુખ છે જેહનું અને એકદૃષ્ટિ રાખનાર, આંડુંઅવલું નહીં જોનાર ॥ ૮૦ ॥

દેહમધ્યશિરોગ્રીવમવક્ર ધારયન્બુધઃ ॥

દતૈરસસ્પૃશન્ દતાન્ સુશ્લિષ્ઠાધરપલ્લવઃ ॥ ૮૧ ॥

આર્ત્તરૌદ્રે પરિત્યજ્ય ધર્મે શુક્લે ચ દત્તધી' ॥

અપ્રમત્તો રતો ધ્યાને જ્ઞાનયોગી ભવેન્મુનિઃ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ—કેડ, મસ્તક અને કોટ તેને પાસરા ધરતો, એટલે શરીરની ચપલાઈ—વાકાઈ રહિત એહમો ડાલ્યો, દાતે કરી દાતને અળખરસતો એટલે સ્પર્ગ કરતો નથી અને જેના હોઠ પછપ પેડ રુઢી રીતે મલેલા હોય ॥ ૮૧ ॥ તથા આર્ત્ત રૌદ્રધ્યાન છાડીને ધર્મ શુક્લધ્યાનમા યુદ્ધિ દીધી છે અને મારે અપ્રમત્તપણે ધ્યાનમા રત યકો એવો જે મુનિ તેને જ્ઞાનયોગી રહેતો ॥ ૮૨ ॥

કર્મયોગ સમભ્યસ્ય જ્ઞાનયોગસમાહિત ।

ધ્યાનયોગ સમારુઘ્ય મુક્તિયોગ પ્રપન્થતે ॥ ૮૩ ॥

અર્થ—તે મુનિ કર્મયોગનો અભ્યાસ કરી, ચઢવાને ઉજ-માલ થઈ, જ્ઞાનયોગરૂપ દોરડું ફાલી, સમાધિપણે ધ્યાનયોગ નીસરણીએ ચડીને મુક્તિયોગરૂપ મદિરને પામ ॥ ૮૩ ॥

॥ ઇતિ યોગાધિકાર પચદશમો સમાપ્તઃ ॥

अथ ध्यानाधिकारः

स्थिरमध्यवसानं यत्तद्व्यानं चित्तमस्थिरं ॥

भावना चाप्यनुप्रेक्षा चिंता वा तत्रिधा मतं ॥१॥

मुहूर्त्तोत्तर्भवेद्व्यानमेकार्थं मनसः स्थितिः ॥

बह्वर्थसंक्रमे दीर्घाप्यच्छिन्ना ध्यानसंनतिः ॥ २ ॥

अर्थ—चित्त चपल छे, पण ते चित्तने जे स्थिरपणे चित्तना अध्यवसायने प्रगट करे तेवारे तेने ध्यानयोगी कहिये. एक भावना, बीजी अनुप्रेक्षा, अने बीजु चिंतानुं ध्यान—ए त्रण प्रकारे चित्त चपल थाय छे ॥ १ ॥ अंतर्मुहूर्त्ते ध्यान होय, पण जिहां एक ठामे एक अर्थने विषे घणा अर्थनुं संक्रमण थाय, एवी मननी स्थिति होय तिहां ध्याननी अविच्छिन्न दीर्घपणे परंपरा थाय. तिहां कोई अंतर्मुहूर्त्तनो नियम नथी ॥ २ ॥

आर्त्तं रौद्रं च धर्मं च शुक्लं चेति चतुर्विधं ॥

तत्स्याद्भेदाविह द्वौ द्वौ कारणं भवमोक्षयोः ॥३॥

शब्दादीनामनिष्टानां वियोगासंप्रयोगयोः ॥

चिंतनं वेदनायाश्च व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ ४ ॥

अर्थ—आर्त्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल—ए चार ध्यानना भेद छे. ते मध्ये प्रथमनां वे ध्यान ते संसारनां कारणिक छे, अने पाछलां वे व्यान ते मुक्तिनां कारणवाची छे ॥ ३ ॥ तेषां प्रथम आर्त्तध्यानना चार भेद कहे छे. प्रथम अनिष्ट जे शब्दादिक, तेनो वियोग वांछे के रखे अनिष्टनो संयोग बने तेम अनिष्ट मले जे पीडा थाय तेनुं चिंतन करे तेथी व्याकुल थाय ॥ ४ ॥

ઢષ્ટાના પ્રણિધાન ચ સપ્રયોગવિયોગયોઃ ॥

નિદાનચિતન પાપમાર્ત્તમિત્ય ચતુર્વિધમ્ ॥ ૫ ॥

કાપોતનીલકૃષ્ણાના લેહ્યાનામત્ર મમત્ર ॥

અનતિહિષ્ટભાવાના કર્મ્મણા પરિણામતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—ત્રીજો મેદ ઇષ્ટનુ ચિતન કરે, ઇટલે રસે ઇષ્ટ વસ્તુના સયોગનો વિયોગ થઈ જાય, ત્રીજો નિયાણુ કરે, ચોથો રોગના ઔષધની ચિંતા કરે. એ ચાર આર્ત્તધ્યાનના પ્રકાર છે ॥ ૫ ॥ એ મધ્યે કાપોત, નીલ, કૃષ્ણ એ ત્રણ લેહ્યાનો સમત્ર છે, કેશકે જેમા અતિ હિષ્ટ માત્રના નથી એમી કર્મની પરિણતિના પરિણામે કરી એ ત્રણ લેહ્યાનો સમત્ર છે ॥ ૬ ॥

મદન રુદન પ્રાંચઃ શોચન પરિદેવન ॥

તાડન લુચન ચેતિ લિંગાન્યસ્ય વિદુર્બુધાઃ ॥ ૭ ॥

મોઘ નિદમ્નિજ કૃત્યં પ્રશસન્ પરમપદઃ ॥

વિસ્મિતઃ પ્રાર્થયન્નેતા. પ્રસક્તશ્ચૈવ દુર્જનઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—ત્રકોર કરવો, ઝાલે સારે રહવું, શોચના કરવી, નામ દઈને રહવું, મારવું, માથાના ચાલ તોડવા ઇત્યાદિકને પંડિત આર્ત્તધ્યાનના લક્ષણ કહ છે ॥ ૭ ॥ અમ મદબુદ્ધિ છીએ એમ કહીને પોતાનુ કાર્ય નિંદે, અમ શુ પાલીશુ ? મુક્તિમાર્ગ તો મહોટો છે, એમ પ્રશસા કરે, એમ વિસ્મિત થકો લોક પાસે માગતો પર ઇત્યાદિક દુર્જનની રીત છે ॥ ૮ ॥

પ્રમત્તશ્ચેદ્રિયાર્યપુ શુદ્ધો ધર્મ્મપરાઢ્મુશ્વ ॥

જિનોક્તમપુરસ્કુર્વન્નાર્ત્તધ્યાને પ્રવર્તતે ॥ ૯ ॥

પ્રમત્તાંતગુણસ્યાનાનુગમેતન્મહાત્મના ॥

સર્વપ્રમાદમૂલત્વાત્ત્યાજ્યં તિર્યગ્ગતિપ્રદં ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જે પ્રમાદી હોય, વિષયમાં લીન હોય, ધર્મથી
ઝલતો હોય, જિનવાણીને ગોપવે તેવો પુણ્ય આર્તધ્યાનમાં પ્રવર્તે
॥ ૯ ॥ એ ધ્યાન ઉપલાં ગુણઠાણાં પામતાં થકાં પ્રમાદમાં પાડે
અને છટ્ટા ગુણઠાણા લગે રહે; માટે મોટા મુનિયે સર્વ પ્રમાદનું મૂલ
તથા તિર્યચ્ ગતિ પમાડે એવું જાણીને એ ધ્યાનને છોડવું ॥ ૧૦ ॥

નિર્દયં વધવંધાદિચિંતનં નિવિડક્રુધા ॥

પિશુનાસત્યમિથ્યાવાક્ પ્રણિધાનં ચ માયયા ॥ ૧૧ ॥

ચૌર્યધીર્નિરપેક્ષસ્ય તત્રિક્રોધાનલસ્ય ચ ॥

સર્વાભિશંકાકલુષં ચિત્તં ચ ધનરક્ષણે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—હવે જે નિર્દય હોય, જીવનો વધ-વંધનાદિક
ચિંતવે, આક્રો ક્રોધી હોય, ચાડીઓ હોય, જૂઠું ચોલે,
મિથ્યાત્વનું વચન ચોલે, માયા-કપટ ધરે ॥ ૧૧ ॥ ચોરી કર-
નાર, પરમાર્થ રહિત, ક્રોધરૂપ અગ્નિયે ધમધમતો રહે, ધન સંચય
કરનાર, ધનને ઢાટી રાखે, શંકાએ મેલું મન રાखનાર, એટલે
રखેને કોઈ મારું ધન જુએ અને લઈ જાય એ રીતે ૧ હિંસાનુવંધી,
૨ મૃપાનુવંધી, ૩ ચૌર્યાનુવંધી, ૪ પરિગ્રહરક્ષણાનુવંધી એ ચાર
પ્રકાર રૌદ્રધ્યાનના જાણવા ॥ ૧૨ ॥

એતત્સદોપકરણકારણાનુમતિસ્થિતિ ॥

દેશાવિરતિપર્યંતં રૌદ્રધ્યાનં ચતુર્વિધં ॥ ૧૩ ॥

કાપોતનીલકૃષ્ણાનાં લેહ્યાનામત્ર સંભવઃ ॥

અતિસંશ્લિષ્ટરૂપાણાં કર્મણાં પરિણામતઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—એ રીતે ધ્યાનને કરવે, કરાવવે અને અનુમોદવાની સ્થિતિયે કરી એ ધ્યાન દોષનું કારણ છે. એ ધ્યાન ચોથા અવિરતિ ગુણઠાણા અને પાંચમા દેશવિરતિ ગુણઠાણા મુઘી હોય, એ રીતે રૌદ્રધ્યાનના ચાર ભેદ કહ્યા ॥ ૧૩ ॥ કાપોત, નીલ અને કૃષ્ણ એ ત્રણ લેશ્યાનો રૂપ સમ્ભવ છે. એ અતિ સફ્ટિરૂપ જે કર્મ તેના પરિણામથી હોય છે ॥ ૧૪ ॥

ઉત્સન્નબહુદોષત્વ નાનામારણદોષતા ॥

હિસાદિષ્ટ પ્રવૃત્તિશ્ચ કૃત્વાચ સ્મયમાનતા ॥ ૧૫ ॥

નિર્દયત્વાનનુશયૌ વદ્ધમાનઃ પરાપદિ. ॥

લિંગાન્યધ્રેત્યદો ધીરૈસ્ત્યાજ્ય નરકદુઃસ્વદ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—એ પ્રાયે ઘણા દોષનું કારણ છે નાનાપ્રકારના જીવને મારનાના દોષે કરી હિંસાદિકા પ્રવૃત્તિ થાય, પાપ કરીને સુશન્તીપણ માને ॥ ૧૫ ॥ નિર્દયપણ, પશ્ચાત્તાપપણ, પરઆપદાયે રાજીપણ અને મહાવિપયીપણ, એ ચિન્હે કરી એ ધ્યાન નરકના દુઃખનું આપનારું છે, માટે એ ધ્યાનને ઝાડવું ॥ ૧૬ ॥

અપ્રશસ્તે રૂપે ધ્યાને દુરતે ચિરસસ્તુતે ॥

પ્રશસ્ત તુ કૃતાભ્યાસો ધ્યાનમારોદુમર્હતિ ॥૧૭॥

ભાવના દેશકાલે ચ સ્પસત્તાલબનક્રમાત્ ॥

ધ્યાતવ્યધ્યાનાનુપ્રેક્ષા લેશ્યાલિંગફલાનિ ચ ॥૧૮॥

અર્થ:—એમ એ બે ધ્યાન બે મહાનિર્બલ છે. એનો ઘણો પરિચય કરીએ, તો તેથી કડગા વિપાક પ્રગટે, માટે હેઠા પુરુષે અભ્યાસ કરતા ઉજ્જ્વલ ધ્યાને ચઢવું યોગ્ય છે ॥ ૧૭ ॥ હવે ધર્મધ્યાન કહે છે. દેશકાલ જોઈને શુભ-ભાવના કરવી,

પોતાની સત્તાના આલંબનના ક્રમથી ધ્યેય ધ્યાતા અને ધ્યાનની અનુપ્રેક્ષા તે શુભ લેશ્યાના ચિન્હનું ફલ છે ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાત્વા ધર્મં તતો ધ્યાયેચ્ચ તસ્યસ્તત્ર ભાવનાઃ ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રવૈરાગ્યાભ્યાઃ પ્રકોર્તિતાઃ ॥ ૧૯ ॥

નિશ્ચલત્વમસંમોહો નિર્જરા પૂર્વકર્મણાં ॥

સંગાશંસા ભયોચ્છેદઃ ફલાન્યાસાં યથાક્રમાત્ ॥૨૦॥

અર્થ—જ્ઞાનભાવના, દર્શનભાવના, ચારિત્રભાવના અને વૈરાગ્યભાવના એ ચાર ભાવનાને ધર્મ જાણી ધ્યાવવી ॥ ૧૯ ॥ તેમાં જ્ઞાનભાવનાથી નિશ્ચલપણું થાય અને દર્શનભાવનાથી અમૃદ-પણું થાય. વલી ચારિત્રભાવનાથી પૂર્વકર્મની નિર્જરા થાય અને વૈરાગ્યભાવનાથી સ્ત્રિયાદિકનો સંગ તથા પુદ્ગલની રૂઢા અને ભય તેનો ઉચ્છેદ થાય. એ રીતે એ ચાર ભાવનાનાં ફલ જાણવાં ॥૨૦॥

સ્થિરચિત્તઃ કિલૈતાભિર્યાતિ ધ્યાનસ્ય યોગ્યતાં ॥

યોગ્યતૈવ હિ નાન્યસ્ય તથા ચોક્તં પરૈરપિ ॥ ૨૧ ॥

ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિવલવદ્દૃઢં ॥

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરં ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—એ ભાવનામાં જેનું ચિત્ત સ્થિર હોય તેને ધ્યાનમાં સ્થિરતા રહે. માટે તે પ્રાણી ધ્યાનની યોગ્યતા પામે; પણ વીજો કોઈ ન પામે. તેમજ પરદર્શનમાં પણ કહ્યું છે, તે કહે છે ॥ ૨૧ ॥ અર્જુન પૂછે છે—હે કૃષ્ણ ! મન તો ચંચલ છે; અને શત્રુના સૈન્ય સરખું દૃઢ છે, તે મનનો નિગ્રહ હું શી રીતે કરું ? કેમકે પવનની પેઠે મન દુષ્કર અને અગ્રાહ્ય છે ॥ ૨૨ ॥

અસશય મહાવાહો મનોદુર્નિગ્રહ ચલં ॥

અભ્યાસેન ચ કૌતેય વૈરાગ્યેણ ચ મૃહ્યતે ॥ ૨૩ ॥
અસપતાત્મનો યોગો દુઃપ્રાપ્ય્ય ઇતિ મે મતિઃ ॥

વશ્યાત્મના તુ યતતા શક્યોઽવાપ્તુમુપાયત. ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ કહે છે—હે મહાવાહો ! કે. મોટી છે
વાહુ જૈની એવા હે અર્જુન ! સ્વેચ્છા મન ચપલ છે તેનો નિગ્રહ
કરવો તો કઠણ છે, તો પણ હે કુતિના પુત્ર ! હે અર્જુન !
અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરીને મન વશ થાય એવું છે ॥ ૨૩ ॥ હે
અર્જુન ! જેને પોતાનો આત્મા વશ નથી એવો જે પુરુષ તેને
ધ્યાનયોગ પામશે દુષ્કર છે, એવી મારી મતિ છે, પણ જેણે
આત્માને વશ કીધો છે તેને ઉગ્રમે કરી અને અભ્યાસે કરી
ધ્યાનયોગ પામશે સુલભ છે ॥ ૨૪ ॥

સદૃશપ્રત્યયાવૃત્ત્યા ચૈતૃષ્ણ્યાદ્વહિર્યતઃ ॥

एतच्च युज्यते सर्व भावनाभावितात्मनि ॥ ૨૫ ॥
સ્ત્રીપશુક્રીયદુ શીલવર્જિતસ્થાનમાગમે ॥

મદા યતીનામાઙ્ગસ ધ્યાનકાલે વિશેષત ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—મગ્ગો પ્રત્યય જે ત્રિશ્વામ તેણે મહિત અને ત્રાહ્ય
પદાર્થની તૃષ્ણાએ રહિત તથા શુદ્ધ ભાવનાએ ભારીત પુરુષને એ
આત્મા વશ કરવો સર્વ પ્રકારે ઘટે છે ॥ ૨૫ ॥ સ્ત્રી, પશુ, નપુ
સક, દુઃશીલાદિ રહિત એહમી વસતી મુનિયે સેશ્વી, એમ આગમમા
મુનિને સદાય પ્રમુખ આજ્ઞા કરી છે, તેમા પણ ધ્યાનમેલાયે તો
વિશેષણે કહી છે એમ જાણવું ॥ ૨૬ ॥

स्थिरयोगस्य तु ग्रामे विशेष. कानને वने ॥

तेन यत्र समाधान स देशो ध्यायतो मतः ॥ ૨૭ ॥

યત્ર યોગસમાધાનં કાલોઽપીષ્ઠઃ સ એવ હિ ॥

દિનરાત્રિશ્વળાદીનાં ધ્યાનિનો નિયમસ્તુ ન ॥૨૮॥

અર્થ—સ્થિરયોગવાલાએ ગામમાં અને વિશેષે કરીને વગદામાં તથા વનમાં જિહાં ચિત્ત સમાધીમાં રહે તે સ્થાનકે ધ્યાન કરવું ॥ ૨૭ ॥ જે વલત યોગ સ્થિર રહે તે કાલ રુડો સમજવો; પણ ધ્યાનવાલાને દિવસ અથવા રાત્રીનો નિયમ નથી ॥ ૨૮ ॥

યૈવાવસ્થા જિતા યા તુ ન સ્યાદ્ધ્યાનોપધાતિની ॥

તયા ધ્યાયેન્નિષ્ણ્ણો વા સ્થિતો વા યયિતોઽથવા ॥૨૯॥
સર્વાસુ મુનયો દેશકાલાવસ્થાસુ કેવલં ॥

પ્રાપ્તાસ્તન્નિયમો નાસાં નિયતા યોગસંસ્થિતા ॥૩૦॥

અર્થ—ધ્યાનવંત મુનિને જે અવસ્થાયે, જે ઠેકાણે અને જે વેલાયે ધ્યાનને વ્યવધાત ન લાગે તે ઠેકાણે, તે વેલાયે, તે રીતે વેઠા, ઊભા અથવા સૂતા ધ્યાન કરવું ॥ ૨૯ ॥ સર્વ દેશ-કાલ અવસ્થાને વિષે રહ્યા જે, મુનિ તેને કાંઈ નિયમ નથી, કેમકે તે નિયતપણે યોગમાં સ્થિર રહ્યા છે ॥ ૩૦ ॥

વાચના ચૈવ પૃચ્છા ચ પરાવૃત્યનુચિંતનં ॥

ક્રિયા ચાલંબનાનીહ સદ્ધર્માવદ્યકાનિ ચ ॥ ૩૧ ॥

આરોહતિ દૃઢદ્રવ્યાલંબનો વિપમં પદં ॥

તથા રોહતિ સદ્ધ્યાનં સૂત્રાદ્યાલંબનાશ્રિતઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના અને અનુપ્રેક્ષા એ ધર્મનાં આલંબન इहां કહ્યાં, તે અવશ્યકરણી છે ॥ ૩૧ ॥ જે પ્રાણી સ્ત્રી વસ્તુનો આલંબક છે તે પ્રાણી કઠળ ઠેકાણે પણ જેમ ચઢે તેમ જે જૈન સૂત્રાદિકનો આલંબક છે તે પ્રાણી રુડે ધ્યાને પણ ચઢે ॥ ૩૨ ॥

આલસનાદરોદ્ધુતપ્રત્યૂહક્ષયયોગતઃ ॥

ધ્યાનાધારોહણશ્ચ યોગિના નોપજાયતે ॥ ૩૩ ॥

મનોરોધાદિકો ધ્યાનપ્રતિપત્તિક્રમો જિને ॥

શેષેષુ તુ યથાયોગસમાધાન પ્રકીર્તિત ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—આલસના આદરથી પ્રગટ્યો જે મિત્રનો ક્ષય
તના યોગથી ધ્યાનરૂપ પરત ઉપર ચઢતા, યોગીશ્વરને અટપથ
થતુ નથી ॥ ૩૩ ॥ યોગનિરોધ ધ્યાન તો કેવલીને છે મન-
રોધકરણ इत्यादि અનુક્રમ જિનમતમા છે પાત્રી ત્રીજાં દર્શનમા
તો જેમ નજરમા આવે તેમ યોગનુ સમાધાન કહ્યું છે ॥ ૩૪ ॥

આજ્ઞાપાયવિપાકાના સસ્થાનસ્થ ચ ચિત્તનાત્ ॥

ધર્મધ્યાનોપયુક્તાના ધ્યાતવ્ય સ્યાદ્ધતુર્વિધ ॥ ૩૫ ॥

નયભગપ્રમાણાભ્યા હેતૂદાહરણાન્વિતા ॥

આજ્ઞા ધ્યાયેજ્જિનેદ્રાણામપ્રામાણ્યકલકિતા ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સસ્થાન એ ચાર
મેદના ચિત્તનયની ધર્મધ્યાનમાલાયે ધર્મધ્યાન કરતુ ॥ ૩૫ ॥
માત્રનય, સપ્તભગી, ચાર પ્રમાણ મહિત તથા હતુ ઉદાહરણે સહિત
અને અપ્રમાણરૂપ દૂષણે રહિત એવી જિનેશ્વરની આજ્ઞા ધ્યાવત્રી
એ પ્રથમ મેદ ॥ ૩૬ ॥

રાગદ્વેષકપાયાદિપીડિતાના જનુષ્મતા ॥

એદિકામુષ્મિકાસ્તાસ્તાન્નાનાપાયાન્નિચિત્તયેત્ ॥ ૩૭ ॥

ધ્યાયેત્કર્મવિપાક ચ ત ત યોગાનુભાવજ ॥

પ્રકૃત્યાદિચતુર્મદ શુભાશુભવિભાગતઃ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ—જે જીવ રાગ, દ્વેષ, કપાયવડે પીડાયા છે, તે આ

લોક ને પરલોક સંબંધી કદ્દ તે ત્રીજે પાચે ચિતવે એ ત્રીજો ભેદ.
 ॥ ૩૭ ॥ જે યોગના અનુભવથી થયો અને પ્રકૃતિ, સ્થિતિ,
 રસ, પ્રદેશના વંધથી નીપજ્યો એવો જે કર્મનો વિષાક તેને
 શુભાશુભ વહેંચણથી ધ્યાવે એ ત્રીજો ભેદ ॥ ૩૮ ॥

ઉત્પાદસ્થિતિભંગાદિપર્યાયૈર્લક્ષણૈ પૃથક્ ॥

ભેદૈર્નામાદિભિર્લોકસંસ્થાનં ચિંતયેદ્ ભૂતં ॥ ૩૯ ॥
 ચિંતયેત્તત્ર કર્તારં ભોક્તારં નિજકર્મણાં ॥

અરૂપમવ્યયં જીવમુપયોગસ્વલક્ષણં ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:—ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ, કાલ તથા ભંગાદિ
 પર્યાય લક્ષણે કરી જુદા જુદા ભેદે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવભેદ
 કરીને ચૌદ રાજલોકતું સંસ્થાન ધારીને ચિતવે ॥ ૩૯ ॥ તિહાં
 પોતાના કર્મનો કર્તા-ભોક્તા આત્મા છે, એમ ચિતવે. એ જીવ
 અરૂપી, અવિનાશી અને ઉપયોગ લક્ષણે યુક્ત છે, એમ ચિતવે
 એ ચોથો ભેદ ॥ ૪૦ ॥

તત્કર્મજનિતં જન્મજરામરણવારિણા ॥

પૂર્ણ મોહમહાવર્ત્તકામૌર્વાનલભીષણં ॥ ૪૧ ॥

આશામહાનિલાપૂર્ણ કષાયકલશોચ્છલત્ ॥

અસદ્વિકલ્પકલ્લોલચક્રં દધતમુદ્ધતં ॥ ૪૨ ॥

અર્થ:—હવે કર્મજનિત સંસારસમુદ્ર વચ્ચાણે છે તે
 જન્મ, જરા અને મરણરૂપ જલે પૂર્ણ મર્યો છે, તથા મોહરૂપ મોટા
 આવર્ત, તદ્રૂપ મમરી અને કામરૂપ વડવાનલે કરી મર્યંકર ॥ ૪૧ ॥
 આશારૂપ પ્રચંડવાયુવડે ભરપૂર, કષાયરૂપ ચાર કલશાયે યુક્ત
 અને માઠા વિકલ્પરૂપ મહાઉદ્ભૂત કલ્લોલ જિહાં ઉછલે છે એવો
 મવસમુદ્ર મર્યંકર છે ॥ ૪૨ ॥

હૃદિ શ્રોતસિકાવેલામપાતદુરતિકમમ્ ॥

પ્રાર્થનાવલ્લિસતાન દુ.પુરવિપયોદર ॥ ૪૩ ॥

અજ્ઞાનદુર્દિન વ્યાપદ્વિદ્યુત્પાતોદ્ભવદ્વય ॥

કદાગ્રદ્કુવાતેન હૃદયોત્કપકારિણ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—વલી તે સમુદ્રમા મનમા શ્રોતસિકા એટલે જે હર્ષ તથા શોકનુ ભરાવુ તે રૂપેલ એટલે ભરતિ કહિયે, માટે જો એમા પલ્લો તો પછી નીરૂઢવુ ઘણુ કઠણ છે, અને યાચનારૂપ સંગાલનો સમૂહ છે જેને ત્રિપે, તથા દુ સ્વે પૂર્ણ થાય એનો ત્રિપય રૂપ મધ્યમાગ છે જેનો ॥ ૪૩ ॥ જિહા અવકાર વ્યાપ્તુ એતુ અજ્ઞાનરૂપ માદલુ છે, તથા જેમા આપદારૂપ વીજલી પડનાનો ભય છે, અને કદાગ્રહરૂપ સરાવ પતનનો ઉદ્ભવ થયો છે, તેણે કરીને જ્ઞાન નજરનાલાનુ તો હૈયુ ટુજે, એનો કર્મજનિત સમુદ્ર ઘિટ્ટામણો છે ॥ ૪૪ ॥

વિત્રિધવ્યાધિસંબધમત્સ્યકચ્છપમકુલ ॥

ચિત્તયેષ્ઠ મયામોવિ ચલદોષાદ્વિદુર્ગમ ॥ ૪૫ ॥

તસ્ય સતરણોપાય સમ્યક્તદ્દબધન ॥

બહુશીલાગફલક જ્ઞાનનિર્યામિકાન્વિત ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જે સમુદ્ર ત્રિવિધ જાતિના જે મેગના સપ્ત-
રૂપી મચ્છ અને કાચનાયે કરી આકૂલ છે, તથા જેમા ચચલા, ગૂંચતા અને ગર્વ તરૂપ જેદોષ તદ્રૂપ મહોટા પર્વત છે, એમા મય-
રૂપ સમુદ્રને ચિત્તને ॥ ૪૫ ॥ હવે એમા સમુદ્રથી તરવાનો ઉપાય, તે સમક્રિતરૂપ દ્વદબધન છે જિહા, અને જેને અઢાર હજાર

શિલાંગ રથરૂપ પાટીયાં જહ્યાં છે, તથા તે જહાજ જ્ઞાન-
રૂપ ચલાવનાર નિર્યામક જે નાચુદા તેણે સહિત છે ॥ ૪૬ ॥

સંવરાસ્તાશ્રવચ્છિદ્રં ગુપ્તિગુપ્તસમંતનઃ ॥

આચારમંડપોદીપાપવાદોત્સર્ગભૂદ્વયં ॥ ૪૭ ॥

અસંખ્યૈર્દુર્ધરૈર્યૌર્ધૈર્દુઃપ્રધૃષ્યં સદાશયૈઃ ॥

સત્યોગકૂપસ્તંભાગ્રન્યસ્તાધ્યાત્મસિતાંશુકં ॥ ૪૮ ॥

અર્થઃ—વલી તે જહાજનાં પાટીઆંને વિષે રહ્યાં જે
છિદ્રો તેહને સંવરરૂપી કીચડ તદ્રૂપ તેલવડે પુર્યાં છે, તથા
મનોગુપ્તિરૂપ ગુપ્ત સુકાન તે માર્ગ વતાવે છે, તેણે કરી તે વહાણ
સમું ચાલે છે, તથા આચારરૂપ મંડપે શોભે છે, વલી તે વહાણમાં
ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપ વે જાતનો માલ ભરેલો છે ॥ ૪૭ ॥ જે
વહાણમાં શુદ્ધ અધ્યવસાયરૂપ ઘણા બલવંત સુખદો જે રાગ-દ્વેશાદિ
શત્રુને દુઃપ્રધૃષ્ય છે; તથા ભલો જે યોગરૂપ કુઓ જે થંભ તેના
ઉપર અધ્યાત્મરૂપ ઉજ્જ્વલ સડાં છે જિહાં ॥ ૪૮ ॥

તપોઽનુકૂલપવનોદ્રમ્ભુતસંવેગવેગતઃ ॥

વૈરાગ્યમાર્ગપતિતં ચારિત્રવહનં શ્રિતાઃ ॥ ૪૯ ॥

સદ્ભાવનાશ્ચમઙ્જૂષાન્યસ્તસચ્ચિત્તરત્નતઃ ॥

યથાઽવિદ્ધનેન ગચ્છાંતિ નિર્વાણનગરે બુધાઃ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ—તે સદૃશી તપસ્યારૂપ અનુકૂલ પવન પ્રગટ્યો છે
અને તે પવને કરી સંવેગગુણરૂપ વેગ પ્રગટ્યો છે, તેણે કરી વૈરાગ્ય
માર્ગમાં તે વહાણ ચાલતું જાય છે; એહવું ચારિત્રરૂપ જે વહાણ
તેમાં બેઠા થકા ॥ ૪૯ ॥ રુડી ભાવનારૂપ મંજૂષામાં ગુપ્તપણે
શુભ ચિત્તરૂપી રત્ન સ્થાપ્યું છે જેણે એવા મુનિ નિર્વિઘ્નપણે મુક્તિ-
રૂપ નગરને પામે છે ॥ ૫૦ ॥

यथा च मोहपल्लीशे लब्धव्यतिकरे मति ॥

समारनादकोच्छेदाशकापकाविले मुष्टः ॥ ५१ ॥

मज्जीकृतस्वीयभटे नाव दुर्बुद्धिनामिका ॥

श्रिते दुर्नीतिनौवृदारूढशेषमटान्विते ॥ ५२ ॥

अर्थ—ए वातनी खबर चोरनो राजा जे मोहरूपी पल्लीपति तेने पडी तेगारे ते मोह जे चोरनो राजा छे तेणे त्रिचारुं जे रखेने ससाररूप नाटकनो उच्छेद थई जाय, एरी शंकररूप जे कचरो तेमा लेपाणो थको ॥ ५१ ॥ ते मोहराजा पोताना सुभटोने सज्ज कर्गने दुर्बुद्धि नामे जे नाव तेमा पोते वेडो यको, दुष्टाचाररूप बीजा जे नार छे तेमा बली बीजा घणा सुभटोने बेमारीने पोते भयसमुद्रमा आव्यो ॥ ५२ ॥

आगच्छत्यय धर्मशभटौघे रणमडप ॥

तत्त्वचिंतादिनाराच सज्जीभूते समाश्रिते ॥ ५३ ॥

मिथो लग्ने रणावेशे सम्यग्दर्शनमत्रिणा ॥

मिथ्यात्वमत्रीविषमा प्राप्यते चरमा दशा ॥ ५४ ॥

अर्थ—ते वरते धर्मराजाना सुभटोना जे थोक ते मोहना सैन्यने जोईने रणमडपभूमीमा आवी तत्त्वचिंता प्रमुख जे बहाण ते लेईन सज्ज थया थका ॥ ५३ ॥ ते पडी वेउने माहोमाह युद्ध चालना लाग्यु तेमां सम्यग्दृष्टि जे प्रधान तेणे मिथ्यात्व प्रधानने विषम चरमदशा के० मरणदशा पमाडी, एटने मृत्यु-प्राप कीघो ॥ ५४ ॥

लीलयैव निरुध्यते कषायचरटा अपि ॥

प्रशमादिमद्यायोधै शीलेन स्मरतस्कर ॥ ५५ ॥

હાસ્યાદિપદ્મકલુંટાકવંદં વૈરાગ્યસેનયા ॥

નિદ્રાદયશ્ચ તાલ્યંતે શ્રુતયોગાદિભિર્ભદૈઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—અને ઉપશમાદિક મહાસુમટે લીલાયે કરીને કપાયરૂપ ચોરટાને રોક્યા તથા શીલસુમટે કંદર્પરૂપ ચોરને જીત્યો ॥ ૫૫ ॥ વૈરાગ્યની સેનાયે કરીને હાસ્યાદિક જે છ ચોર તેને જીત્યા અને જ્ઞાનયોગાદિક જે સુમટા તેણે નિદ્રાદિકને મારી કાઢ્યા ॥ ૫૬ ॥

મદાભ્યાં ધર્મશુક્લાભ્યામાર્તરૌદ્રાભિધૌ મદૌ ॥

નિગ્રહેર્ણેન્દ્રિયાણાં ચ જીયતે દ્રાગસંયમઃ ॥ ૫૭ ॥

ક્ષયોપશમતશ્ચક્ષુર્દર્શનાવરણાદયઃ ॥

નશ્યત્યસાતસૈન્યં ચ પુણ્યોદયપરાક્રમાત્ ॥ ૫૮ ॥

અર્થ—ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એ વે સુમટે આર્ત અને રૌદ્ર એ વે સુમટને હળ્યા, તથા પાંચ ઇન્દ્રિયાના નિગ્રહરૂપ સુમટે ઉતાવળે કરી અસંયમરૂપ સુમટને જીત્યો ॥ ૫૭ ॥ દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમ સુમટે ચક્ષુર્દર્શનાવરણાદિક યોદ્ધાઓને માર્યા. બલી પુણ્યોદયના પરાક્રમથી અશાતારૂપ સૈન્ય નાસી ગયું ॥ ૫૮ ॥

સહ દ્વેષગર્જેન્દ્રેણ રાગકેશરિણા તથા ॥

સુતેન મોહભૂષોઽપિ ધર્મભૂષેન હન્યતે ॥ ૫૯ ॥

તતઃ પ્રાપ્તમહાનંદા ધર્મભૂષપ્રસાદતઃ ॥

યથા કૃતાર્યાં જાયંતે સાધવો વ્યવહારિણઃ ॥ ૬૦ ॥

અર્થ—હવે છેવટે દ્વેષરૂપ હાથીયે વેઠો તથા રાગરૂપ સિંહે સહિત એવો મોહરાજા તેને પણ ધર્મરાજાએ હળ્યો ॥ ૫૯ ॥ તેવાર

પછી સાધુરૂપી વ્યવહારિયા ધર્મરાત્રાનો પ્રસાદ જે પસાય તથી
કૃતાર્થ થઈ, આનંદ પામી સુખે પોતાનો વ્યાપાર કરતા થયા ॥૬૦॥

વિચિંતયેન્નાથા સર્વ ધર્મધ્યાનનિવિષ્ટધીઃ ॥

ઈદગન્યદપિ ન્યસ્તમર્થજાત યદાગમે ॥ ૬૧ ॥

મનસશ્ચેદ્રિયાણા ચ જયાદ્યો નિર્વિકારધીઃ ॥

ધર્મધ્યાનસ્ય સ ધ્યાતા શાતો દાતઃ પ્રકીર્તિત ॥૬૨॥

અર્થ—એ રીતે સર્વ ધારી લેવું તે ધર્મધ્યાનમા જે મુનિની
બુદ્ધિ પેઠી છે, તેણે એને તથા એના જેવા વીજા પળ જે આગમ-
સિદ્ધાંતમા પદાર્થના સમૂહ સ્થાપ્યા છે તેનું ચિંતન કરવું ॥૬૧॥
જે મનનો અને ઇન્દ્રિયનો જય કરીને નિર્મિત્કાર બુદ્ધિવાલો થયો
તેને ધર્મધ્યાનનો ધ્યાતા કહ્યો છે વલી શાંતદાતપણુ પળ
તદ્દનેજ હોય ॥ ૬૨ ॥

પરૈરપિ યદિષ્ટ ચ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય લક્ષણ ॥

ઘટતે હ્યત્ર તત્સર્વ તથા ચેદ વ્યવસ્થિત ॥ ૬૩ ॥

પ્રજહાતિ યદા કામાન્ મર્વાન્ પાર્થ ! મનોગતાન્ ॥

આત્મન્યેવાત્મમતુષ્ટ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥ ૬૪ ॥

અર્થ—પરદર્શની પળ સ્થિતપ્રજ્ઞનું લક્ષણ એમ કહ છે
અને તે મર્મ રૂપા ઘટે છે, તેમન રૂપા અગ્રસ્થિત હોય તે જાણવું
॥ ૬૩ ॥ હ અર્જુન ! જેવારે કદર્પને છોડે અને મનના મર્મ
કામને ત્યાગી આત્મસતોપી થઈને આત્માને પ્રિયે રહે તે પ્રાણીને
તેવારે સ્થિતપ્રજ્ઞામત કહીએ ॥ ૬૪ ॥

દુઃશ્વેપ્સ્યન્નુદ્વિગ્નમના સુશ્લેષુ વિગતસ્પૃહ ॥

વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૬૫ ॥

યઃ સર્વધ્વાનભિસ્નેહસ્તત્તપ્રાપ્ય શુભાશુભં ॥

નાભિનંદતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—જેહને દુઃખમાં ઉદ્દેગ નથી. અને સુખની ઇચ્છા નથી, તથા જેહના રાગ, મય અને ક્રોધ ગયા છે તે મુનિને સ્થિતબુદ્ધિવાલો કહિયે ॥ ૬૫ ॥ જેને વિષય ઉપર સ્નેહ નથી, જેવું તેવું શુભ અશુભ મલે તોપણ રાગદ્વેષ નથી; હં અર્જુન ! તેની બુદ્ધિ રુડી છે એમ જાણવું ॥ ૬૬ ॥

યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મોઽઙ્ગાનીવ મર્વશઃ ॥

ઈન્દ્રિયાર્ણાન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥૬૭॥

શાંતો દાંતો ભવેદીદૃગાત્મારામતથા સ્થિતઃ ॥

સિદ્ધસ્ય હિ સ્વભાવો યઃ સૈવ સાધકયોગ્યતા ॥૬૮॥

અર્થઃ—હે અર્જુન ! જેમ કાચવો અંગને સંહરી-સંકોચી રાखે તેમ ઇન્દ્રિઓને વિષયથી પાછી વાલે તેની બુદ્ધિ મોટી છે ॥ ૬૭ ॥ તે શાંત ગુણ અને દાંતગુણી હોય, તેને આત્મારામવડે આત્મામાં રહ્યો કહિયે. સિદ્ધિનો સ્વભાવ પણ એવોજ છે, અને એવા જે હોય તેનેજ સાધકતાપણાની યોગ્યતા કહિયે ॥ ૬૮ ॥

ધ્યાતાયમેવ શુક્લસ્યાપ્રમત્તઃ પાદયોર્દ્વયોઃ ॥

પૂર્વવિદ્ યોગ્યયોગી ચ કેવલી પરયોસ્તયોઃ ॥૬૯॥

અનિત્યત્વાદ્યનુપ્રેક્ષા ધ્યાનસ્યોપરમેઽપિ હિ ॥

ભાવયેન્નિત્યમભ્રાંતઃ પ્રાણા ધ્યાનસ્ય તાઃ સ્વલુ ॥૭૦॥

અર્થઃ—એ ધર્મી શુક્લધ્યાનના વે પાયાનો અપ્રમત્ત થકો ધ્યાવનાર થાય, પૂર્વધરપણે યોગી હોય અથવા અયોગી હોય; પણ કેવલીપણે હોય. તે પછી શેષ વે પાયાને ધ્યાવે ॥ ૬૯ ॥

ધ્યાનને પિરામકાલે અનિત્યત્વાદિ માનના છાંડે નહીં, વિભ્રમ
રહિતપણે નિત્ય માનના માટે તે ધ્યાનના પ્રાણ જાણના ॥ ૭૦ ॥

તોત્રાદિભેદભાજ. સ્યુર્લેશ્યાસ્તિસ્ર હ્રોત્તરા. ॥

લિંગાન્યત્રાગમશ્રદ્ધા વિનયઃ મદ્રુણસ્તુતિ. ॥ ૭૧ ॥

શીલસયમયુક્તસ્ય ધ્યાયતો ધર્મસુત્તમ ॥

સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલ પ્રાહુઃ પ્રૌઢપુણ્યાનુબધિનીં ॥ ૯૨ ॥

અર્થ:—હા પાછલી ત્રણ લેશ્યાઓ છે એટલે તેજો, પદ્મ
અને શુક્લ એ ત્રણ લેશ્યા જે છે તે તીવ્ર, તીવ્રતર તીવ્રત્તમ એ ત્રણ
ભેદની ભજનારી છે તેના એ ચિન્હ છે જે આગમની શ્રદ્ધા,
વિનય, રુઢા ગુણની સ્તવના કરવી ॥ ૭૧ ॥ શીલ અને સયમયુક્ત
પ્રાણીને ઉત્તમ ધર્મધ્યાન ધ્યાતે એકે સ્વર્ગપ્રાપ્તિફલ કશું
છે તે મોટા પુણ્યાનુબધી પુણ્યને પામ ॥ ૭૨ ॥

ધ્યાયેન્નુરુમથ ક્ષાતિમૃદુત્વાર્જવસુક્તિભિ ॥

હ્રસ્વસ્થોઽપૌ મનો ધૃત્વા વ્યપનીય મનો જિન. ॥ ૭૩ ॥

સવિતર્ક સવિચાર સપૃથક્ત્વ તદાદિમ ॥

નાનાનયાશ્રિત તત્ર વિતર્કપૂર્વકશ્રુત ॥ ૭૪ ॥

અર્થ —જે સમતાપણે તથા નિષ્કપટપણે અને જીવનમુક્ત-
પણે એવી સ્થિતિ રાહીને શુદ્ધધ્યાનને ધ્યાયે, અને હ્રસ્વસ્થપણે
અણુમા મન ધરીને રહે તેનારે રાગદ્વેષને જીતે ॥ ૭૩ ॥ સપૃથ-
ક્ત્વસવિતર્કસવિચાર, એ નામે શુદ્ધધ્યાનનો પહેલો પાયો તેને
નાનાપિંધ નયે સહિત વિચારપૂર્વક શ્રુતે કરી ધ્યાયો ॥ ૭૪ ॥

અર્થવ્યજનયોગાના વિચારોઽન્યોન્યસક્રમઃ ॥

પૃથક્ત્વ દ્રવ્યપર્યાયગુણાતરગતિ પુન. ॥ ૭૫ ॥

ત્રિયોગયોગિનઃ સાધોર્વિતર્કાચ્ચન્વિતં હ્રદઃ ॥

ઈષ્ચલત્તરંગાઽવધેઃ ક્ષોભાભાવદશાનિભં ॥ ૭૬ ॥

અર્થઃ—અર્થ, અક્ષર અને યોગ એના જે વિચાર તેનું માંહોમાંહે સંક્રમણ તેનું નામ પૃથક્ત્વ કહિયે; તે કેવું છે ? કે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય તેમાં ગતિ છે જેની એવું છે. એ પહેલો ભેદ ॥ ૭૫ ॥ ત્રણ યોગે ઉપરમ્યા જે યોગી તે સાધુને વિતર્કાદિક થોડા ચંચલ તરંગ છે, જેમાં એવો જે સમુદ્ર તે ક્ષોભનો જે અભાવ તેવી દશા સરખું છે ॥ ૭૬ ॥

एकत्वेन वितर्केण विचारेण च संयुतं ॥

निर्वर्तस्यप्रदीपाभं द्वितीयं त्वैकपर्यायम् ॥ ७७ ॥

सूक्ष्मक्रियानिवृत्ताख्यं तृतीयं तु जिनस्य तत् ॥

अर्धरुद्धાંગયોગશ્ચ રુદ્ધયોગે દ્વયસ્ય ચ ॥ ૭૮ ॥

અર્થઃ—એકત્વવિતર્કવિચાર નામે જે વીજો પાયો તે પવન રહિત જે દીવો તે સરખો છે. એ વીજો પાયો તે એક પર્યાયરૂપ છે ॥ ૭૭ ॥ સૂક્ષ્મક્રિયાનિવૃત્તિ નામે ત્રીજો પાયો તે કેવલીને હોય. તેમાં વાદર જે કાયયોગ તેને અર્ધ રૂંધ્યો છે, અને મન તથા વચન એ બે યોગને સમસ્ત રૂંધે તેવારે ત્રીજો પાયો ધ્યાવે ॥ ૭૮ ॥

तुरीयं तु समुच्छिन्नक्रियमप्रतिपाति तत् ॥

शैलवन्निःप्रकंपस्य शैलेद्यं विश्ववेदिनः ॥ ७९ ॥

एतच्चतुर्विधं शुक्लध्यानमत्र द्वयोः फलं ॥

આદ્યયોઃ સુરલોકાશ્નિરંત્યયોસ્તુ મહોદયઃ ॥ ૮૦ ॥

અર્થઃ—હવે ચોથા પાયામાં ક્રિયા ઉચ્છેદી છે અને

પોતે પરતની પેરે અપ્રતિપાતિ થયો છે, એમો ત્રિશ્વવેદી, જગ-
તના સર્વ માનનો જાણ જે કેવલી તે નિઃપ્રક્રમ પરતની માફક
ઘનીમૃત થયા શેલેશીકરણ કરે ॥ ૭૯ ॥ એ ચાર પ્રકારનું
શુક્લધ્યાન છે, તેનું ફલ રહે છે. રૂઢા પ્રથમ વે પાયામા જે કાલ
કરે તે સ્વર્ગગતિ પામે અને ઉપરના વે પાયામા કાલ કર્યાથી
મોક્ષ પામે ॥ ૮૦ ॥

આશ્રવાપાયમસારાનુભાવભવસતતીઃ ॥

અર્થે વિપરિણામ વાનુપડયેન્હુરુવિશ્રમે ॥ ૮૧ ॥

વૃથોઃ શુક્લા તૃતીયે ચ લેશ્યા સા પરમા મતા ॥

ચતુર્યઃ શુક્લભેદસ્તુ લેશ્યાતીતઃ પ્રકીર્તિત ॥ ૮૨ ॥

અર્થ —શુક્લધ્યાનને વિશ્રામે આશ્રમનો નાશ દેસે,
સમારના સ્વરૂપને મનની પરપરા દેસે અને અન્ય પદાર્થે આત્માનું
વિપરિણામપણું જુએ ॥ ૮૧ ॥ એ શુક્લધ્યાનના પ્રથમ વે પાયામા
ત્રે લેશ્યા તથા શ્રીજે પાયે તો પરમ ઉત્કૃષ્ટ શુક્લેશ્યા રહી
છે, અને ચોથો પાયો જે છે તે તો લેશ્યાયે રહિત કહ્યો છે ॥ ૮૨ ॥

લિંગ નિર્મલયોગસ્ય શુક્લધ્યાનવતોઽરધઃ ॥

અસમોદો વિવેકશ્ચ વ્યુત્સર્ગશ્ચાભિધીયતે ॥ ૮૩ ॥

અવધાદુપસર્ગમ્થ્ય કપતે ન તિભેતિ ચ ॥

અસમોદાન્ન સૂક્માર્થ માયાસ્તપિ ચ મુહ્યતિ ॥ ૮૪ ॥

અર્થઃ—શુક્લધ્યાનગાલાને નિર્મલ યોગ હોય, તેના લક્ષણ
કહ છે અહિંસક હોય, મોહરહિત, વિવેકી હોય અને ત્યાગ-
બુદ્ધિયે યુક્ત હોય ॥ ૮૩ ॥ ગલી અગ્રી થયો માટે ઉપસર્ગ અને

પરિસહ તેથી કંપે નહી તથા ગ્રીહે પળ નહીં. એ અહિંસક લક્ષણ હોય ૧, તથા સૂક્ષ્મ અર્થમાં, વલી માયામાં મુંઝાય નહીં; એ અસંમોહ એટલે મોહરહિતનું લક્ષણ કહ્યું ૨ ॥ ૮૪ ॥

વિવેકાત્સર્વસંયોગાદ્વિન્નમાત્માનમોક્ષતે ॥

દેહોપકરણાસંગો વ્યુત્સર્ગાજ્ઞાયતે મુનિઃ ॥ ૮૫ ॥

એતદ્ધ્યાનક્રમં શુદ્ધં મત્વા ભગવદાજ્ઞયા ॥

યઃ કુર્યાદેતદભ્યાસં સંપૂર્ણાધ્યાત્મવિદ્ભવેત્ ॥ ૮૬ ॥

અર્થઃ—સર્વ સંયોગથી આત્માને જૂદો દેખે, એ વિવેકનું લક્ષણ છે ૨, દેહ તથા ઉપકરણની ત્યાગબુદ્ધિયે અસંગાનુષ્ઠાન વર્તે છે, એ વ્યુત્સર્ગનું લક્ષણ છે ૪. એ ચાર લક્ષણ ૬૬ માં શ્લોકમાં કહ્યાં છે. તેનો એ અર્થ વિવરીને કહ્યો. એ લક્ષણે જે મુનિ હોય તે જ્ઞાનપણું પામે ॥ ૮૫ ॥ એ રીતે ધ્યાનનો જે અનુક્રમ તે શુદ્ધ રીતે જાણીને, પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે એનો અભ્યાસ જે કરશે તે સંપૂર્ણ અધ્યાત્મજ્ઞાની થાશે ॥ ૮૬ ॥

इति ध्यानाधिकारः षोडशः ॥

અથ ધ્યાનસ્તુત્યાધિકારઃ

યત્ર ગચ્છતિ પર પરિપાક પારુશાસનપદ તૃણકલ્પ ॥
સ્વપ્રકાશસુગ્રયોધમય તદ્ધ્યાનમેવ ભવનાશિ ભજધ્વા ॥ ૧

અર્થ — માટે ઉત્કૃષ્ટ પરિપક્વ ધ્યાન પામે થકે મુનિરાજ
તે શ્દ્રની પદ્મીને પણ તૃણ પરાપર ગણે, માટે જે વકી મુસે કરી
આત્માને પ્રકાશકારી જ્ઞાન પ્રગટે એવું સમારતું નાશ કરનારું
ધ્યાન સેવતું ॥ ૧ ॥

આતુરૈરપિ જહેરપિ સાક્ષાત્

મુત્યજા હિ વિપયા ન નુ રાગઃ ॥

ધ્યાનવાસ્તુ પરમયુતિદર્શી

તૃપ્તિમાપ્ય ન તન્મૃચ્છતિ ભૂયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ — કામાતુર જે પ્રાણી તથા જહ જે પ્રાણી તે પણ
પ્રગટપણે વિષયસુખને મુસે છાહે, પણ રાગદશા છાહતી ઘુર્ધટ
છે, અને ધ્યાનવત મુનિ તો માત્ર પરમાત્માનો જ દર્શની છે તે
તો ધ્યાનમા ઠસિ પામીને ફરીથી રાગદેષને વાછે નહી ॥ ૨ ॥

યા નિશા સકલભૂતગણાના

ધ્યાનિનો દિનમહોત્સવ ણ્યઃ ॥

યત્ર જાગ્રતિ ચ તેઽભિનિવિષ્ટા

ધ્યાનિનો ભવતિ તત્ર સુષુપ્તિઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ — સર્વ પ્રાણીને નિદ્રામા જે રાત્રિ જાય છે તે
ધ્યાનદશાવાલાને એ રાત્રી તે જાગૃત મહોત્સવનો દિવસ છે,

અને સંપારી જીવ વિષયમાં લીન થકા જે વેલાયે જાગે છે તે વેલા ધ્યાનવાલા મુનિરાજને શયનરૂપ છે ॥ ૩ ॥

સંપ્લુતોદક ઇવાંધુજલાનાં સર્વતઃ સકલકર્મ્મફલાનાં ॥
સિદ્ધિરાસ્તિ સ્વલુ યત્ર તદુચ્ચૈધ્યાનમેવ પરમાર્થનિદાનં ॥૪

અર્થ:—જેમ વપરાયા વિનાના (અવડ કુવાનું) પાણી ડોહોલું રહે છે, તેમ જેમાં સર્વથકી સકલ કર્મના ફલની સિદ્ધિ એવો જે ધ્યાનરૂપ ઘટ જે જલમાં રમતો હોય, (પાણી વપરાતું હોય) ત્યાં જલ નિર્મલ હોય; માટે સકલ ક્રિયાફલની સિદ્ધિ ધ્યાનથી છે, ધ્યાન તે પરમ અર્થનું કારણ છે ॥ ૪ ॥

વધ્યતે ન હિ કષાયસમુત્થૈર્માનસૈર્ન તતભૂપનમદ્ધિઃ ॥

અત્યનિષ્ટવિષયૈરપિ દુઃસ્વૈધ્યાનવાન્નિભૃતમાત્મનિ લીનઃ

અર્થ—જે ધ્યાનવાન પુરુષ તે કષાયજનિત મને કરી બંધાતો નથી તેહને જો રાજાની શ્રેણી આવી નમસ્કાર કરે, તો પણ તેનું ચિત્ત ડોહોલાય નહીં; અને અનિષ્ટ વિષયની પ્રાપ્તિનાં દુઃખે કરી પણ નિશ્ચલપણું છોડે નહિ, તેને આત્માને વિષે લીન કહિયે ॥ ૫ ॥

સ્પષ્ટદૃષ્ટસુખસંભૃતમિષ્ટં

ધ્યાનમસ્તુ શિવશર્મગરિષ્ઠં ॥

નાસ્તિકસ્તુ નિહતો યદિ ન ॥

સ્યાદેવમાદિનયવાઙ્મયદંડાત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—પ્રગટ દીટું અને મોક્ષસુખે મર્યુ એવું જે ધ્યાન તે ઇષ્ટ છે, એટલે મોક્ષસુખથી પણ ધ્યાન મોટું છે, પણ જિહાં સુધી

શાસ્ત્રના દટધકી નાસ્તિકભાવને અતિશયપણે હણ્યો નથી તિહા
સુધી નથી, પણ નાસ્તિકભાવે રહિત જે જ્ઞાન તે મોટું છે ॥ ૬ ॥

યત્ર નાર્કવિધુતારકટોપજ્યોતિષા પ્રમરતામવકાશ ॥
ધ્યાનમિન્નતમસામુદિતાત્મજ્યોતિષાતદપિ ભાતિ રહસ્ય

અર્થ—જેની આગલ સૂર્યનું તેજ, તથા ચંદ્રમા અને તારાનું
તેજ, ઘલી દીપકના તેજનો પ્રકાશ અલ્પ છે, એવું જે ધ્યાન તેણે
કરીને મેદાણો છે અજ્ઞાનરૂપ અધકાર જે પ્રાણીનો એવા મુદિત
આત્માપ્રાણનું તેજ તે ગુપ્તપણે પણ આત્માને રિપે જોમે છે ॥ ૭ ॥

યોજયત્યમિતકાલચિયુક્તા પ્રેયર્મા શમરતિ ત્વરિત યત્ ॥
ધ્યાનમિત્રમિદમેવ મત નઃ કિં પરેર્જગતિ કૃત્રિમમિત્રૈ ॥૮॥

અર્થ—શમતાગતિરૂપ સ્ત્રીની સાથે પ્રાણીને ઘણા કાલથી
ત્રિયોગ હતો તે લગ્નમા ત્રિયોગ ભાગીને સયોગ મિલાવે એવો ધ્યાન
રૂપ પરમમિત્ર છે, તે ધ્યાનમિત્ર અગારે પ્રમાણ છે, એમ ધ્યાન કરનાર
પ્રાણી બોલે છે, માટે સમારમા કૃત્રિમ પરમિત્રથી શું બાપ ? તે
કૃત્રિમ મિત્રો કરતા તો ધ્યાનમિત્ર ઘણો શ્રેષ્ઠ છે ॥ ૮ ॥

ધારિતસ્મરયલાતપચારે

શીલશીતલસુગધિનિવેશે ॥

ઉચ્ચિત્તપ્રશમતત્પનિવિષ્ટો

ધ્યાનધામ્નિ લભતે સુખમાત્મા ॥ ૯ ॥

અર્થ.—હવે ધ્યાનને રગમતિની ઉપમા આપે છે જિહા
કામરૂપ તાપ ટલ્યો છે, અને શીલરૂપ શીતલ સુગધી પમરી રહી
છે તેથી પેટકને રિપ શમતામ્પ મોટી તલાડ છે, તે ઉપર આત્મા
બેઠો થકા પૂર્ણ આનંદ પામ છે, એવું ધ્યાનરૂપ મંદિર છે ॥ ૯ ॥

શીલચિષ્ટરદમોદકપીઠં પ્રાતિહાર્યમમતામધુપર્કેઃ॥
ધ્યાનધામ્નિ ભવતિ સ્ફુટમાત્માદૃતપૂતપરમાતિથિપૂજા

અર્થ—ધ્યાનમંદિરમાં શીલરૂપ મિહાસને ઇન્દ્રિયદમન
રૂપ જલનો વાજોટ છે, અને શમતારૂપ પોલીઓ તે એવા
ધ્યાનઘરમાં પવિત્રપણે આત્માને તેડીને તેની મધુપર્કે કરી
પરોણાગત કરે છે ॥ ૧૦ ॥

આત્માનો હિ પરમાત્મનિ યોઽ-

ભૂદ્વેદબુદ્ધિકૃત એવ વિવાદઃ ॥

ધ્યાનસંધિકૃદસું વ્યપનીય,

દ્રાગભેદમનયોર્વિતનોતિ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—આત્મા અને પરમાત્માને વિષે જે ભેદબુદ્ધિનો
વિવાદ હતો, એટલે તેમાં પંડિતના વિવાદરૂપ ઝવડા હતા તેને
ધ્યાનરૂપ સંધિપાલે એટલે ધ્યાની પુરુષે તે વિવાદોને ટાલ્યા
અને જલદીથી એ વેડનું અભેદપણું કરી આપ્યું ॥ ૧૧ ॥

કામૃતં વિપભૃતે ફાણિલોકે ?

ક ક્ષયિણ્યપિ વિધૌ ત્રિદિવે વા ? ।

કાપ્સરો રતિમતાં ત્રિદશાનાં ?

ધ્યાન એવ તદિદં બુદ્ધસેવ્યં ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—વિપથકી ભરેલો જે નાગલોક તિહાં અમૃત-
વ્યાંથી હોય ? તેમ દિન દિન ક્ષય પામતો જે ચંદ્રમા તેમાં અમૃત
કિહાંથી હોય ? અને દેવલોકમાં અપ્સરાના યોગે રાતા જે દેવતા
તેમાં પણ અમૃત કિહાંથી હોય ? માટે એ માત્ર ધ્યાનરૂપ અમૃત
જ સત્ય છે, તેને જ પંડિતે સેવ્યું ॥ ૧૨ ॥

ગોસ્તનીપુ ન સિતાસુ સુધાયા નાપિ નાપિ વનિતાધરબિવે॥
ત રસ કમપિ વેત્તિ મનસ્વી ધ્યાનસંભવધૃતૌ પ્રયતે યઃ॥૧૩॥

અર્થ—ગાયના સ્તનમા જે રસ નથી, જે સાકરમા રસ નથી અને જે રસ અમૃતમા પણ નથી, તેમજ સ્ત્રીના અધર જે હોઠ તેમા પણ જે રસ નથી તે રસ ધ્યાનથી પ્રગટયો અને સતો-પથી વિસ્તર્યો એટલો જે કોડક અર્પૂર્વ રસ તેને તો કોડક પહિતજ જાણે છે ॥ ૧૩ ॥

इत्यवेत्य मनसा परिपक्वध्यानसंभवफले गरिमाण ॥
तत्र यस्य रतिरेनमुपैति प्रौढधामभृतमाशु यशःश्री॥१४॥

અર્થ—એ પ્રકારે મને કરીને પરિપક્વ જે ધ્યાન, તેથી પ્રગટ્યું જે ફલ તેહને મોટાફળે જાણીને તેમા જે રતિ પામ તે મહાતંજવત કાતિનાન પુરુષ છે અને તેને જ યશસ્વતી નરશે ॥૧૪॥

॥ इति श्री ध्यानस्तुत्यधिकार सप्तदश समाप्त ॥

॥ इति श्री महोपाध्यायश्रीयशोविजयगणिविरचिते

अध्यात्ममारप्रकरणे पंचमपरिच्छेदः ॥

अथ आत्मनिश्चयाधिकारः

आत्मध्यानफलं ध्यानमात्मज्ञानं च मुक्तिदं ॥

आत्मज्ञानाय तन्नित्यं यत्नः कार्यो महात्मना ॥१॥

ज्ञाते ह्यात्मनि नां भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

अज्ञाते पुनरेतास्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थकं ॥ २ ॥

अर्थ—आत्माने ध्याननुं फल ते ध्यान छे, पण आत्म-
ज्ञान होय तेवारेज तेने मुक्ति आपे, माटे ज्ञान ते मोडुं छे; तो
मोटा पुरुषे आ-मज्ञान भणी उद्यम करवो ॥ १ ॥ जेणे आत्माने
जाण्यो तेने फरी वीजुं कंड जाणवानुं रहुं नथी; अने जिहां
सुधी आत्माने जाण्यो नथी तिहां सुधी वीजुं सर्व जाण्युं ते
निरर्थक छे ॥ २ ॥

नवानामपि तत्त्वानां ज्ञानमात्मप्रासिद्धये ।

येनाजीवादयो भावाः स्वभेदप्रतियोगिनः ॥ ३ ॥

श्रुतो ह्यात्मपराभेदोऽनुभूतः संस्तुतोऽपि च ॥

निसर्गादुपदेशाद्वा वेत्ति भेदं तु कश्चन ॥ ४ ॥

अर्थ—नवे तत्त्वनुं जे जाणपणुं करवुं ते पण आत्मज्ञान
प्रगट करवाने अर्थे छे, कारण के अजीवादिक जे भाव ते पण
आत्मज्ञानवडे शमाय छे ॥ ३ ॥ पोतानो अने पारको जे भेद
तेने भेदरूपे सांभळ्यो, अनुभव्यो, परिचय थयो थको, सहेजे
अथवा उपदेशथकी कोइक भेदने जाण्यो ॥ ४ ॥

तदेकत्वपृथक्त्वाभ्यामात्मध्यानं हितावहं ॥

वृथैवाभिनिविष्टानामन्यथा धीर्विडंबना ॥ ५ ॥

एक एव हि तत्रात्मा स्वभावसमवस्थित ॥

ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणप्रतिपादितः ॥ ६ ॥

અર્થ—તે માટે એકત્વપૃથક્ત્વે કરી આત્મજ્ઞાન હિત-
કારી યાય, નહીં તો ફોફટપણે મિથ્યાત્વની યુદ્ધિની વિટપના
છે ॥ ૫ ॥ તિહા એક જ આત્મા સ્વમાપણે રહ્યો છે, તે આત્મા
તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ લક્ષણે કહ્યો છે ॥ ૬ ॥

प्रभानैर्मल्यशक्तीना यथा रत्नान्न भिन्नता ॥

ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणाना तथात्मनः ॥ ७ ॥

आत्मनो लक्षणाना च व्यवहारो हि भिन्नता ॥

पष्ठ्यादिव्यपदेशेन मन्यते न तु निश्चयः ॥ ८ ॥

અર્થ—જેમ રત્નની કાતિ અને નિર્મલતા એ વેડની
શક્તિ કાઢ જુદી નથી, તેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રલક્ષણે જે
આત્મા તે કાઢ જુદો નથી ॥ ૭ ॥ આત્મા અને આત્માનું લક્ષણ
એ તે વ્યવહારે જુદા છે તે પટ્ટિ આદે પ્રિમક્તિને વ્યપદેશે
કરી માનિયે, પણ નિશ્ચયથી નહીં ॥ ૮ ॥

घटस्य रूपमित्यत्र यथा भेदो विकल्पजः ॥

आत्मनश्च गुणाना च तथा भेदो न तात्त्विकः ॥ ९ ॥

शुद्ध यदात्मनो रूप निश्चयेनानुभूयते ॥

व्यवहारो भिदाद्वારાનુભાવયતિ તત્પર ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જેમ ઘટ અને ઘટનું રૂપ તેનો ભેદ તે વિકલ્પ-
માત્ર છે, તેમ આત્માને અને ગુણને પરમાર્થે ભેદ નથી ॥ ૯ ॥

જે આત્મરૂપ શુદ્ધ છે તે નિશ્ચયનયે કરી અનુભવાય છે; અને વ્યવહારવડે પર કે० કાયા તે પણ ઓલવાય છે ॥ ૧૦ ॥

વસ્તુતસ્તુ ગુણાનાં તદ્રૂપં ન સ્વાત્મનઃ પૃથક્ ॥
આત્મા સ્યાદન્યથાઽનાત્મા જ્ઞાનાદપિ જડં ભવેત્ ॥૧૧
ચૈતન્યપરસામાન્યાત્સર્વેષામેકતાત્મનાં ॥
નિશ્ચિતા કર્મજનિતો ભેદઃ પુનરુપપ્લવઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—વસ્તુભાવે તો ગુણનું અને આત્માનું રૂપ જુદું નથી. જો જુદું કહીએ તો આત્મા છે તે અનાત્મા થાય; જ્ઞાનાદિક જડ થાય ॥ ૧૧ ॥ ચૈતન્ય પર સામાન્યપણે સર્વ આત્માની એકતા છે; અને નિશ્ચયથી તો કર્મે પ્રકટ્યો જે ભેદ તે ઘિટંબનારૂપ છે ॥ ૧૨ ॥

મન્યતે વ્યવહારસ્તુ ભૂતગ્રામાદિભેદતઃ ॥

જન્માદેશ્ચ વ્યવસ્થાતો મિથો નાનાત્વમાત્મનાં ॥૧૩॥
ન ચૈતનિશ્ચયે યુક્તં ભૂતગ્રામો યતોઽસ્થિલઃ ॥

નામકર્મપ્રકૃતિજઃ સ્વભાવો નાત્મનઃ પુનઃ ॥૧૪॥

અર્થ—જીવસમૂહના ભેદથી તથા બાલ જુવાન વૃદ્ધ એ અવસ્થાવડે માંહોમાંહે વિચિત્રપણું જણાય છે, એમ વ્યવહારનયવાલો માને છે ॥ ૧૩ ॥ પણ એ વાત નિશ્ચયનયવાલો માનતો નથી. તે એમ કહે છે કે, એ જીવને સર્વ અવસ્થા નામકર્મના સ્વભાવથી પ્રગટે છે; પણ એ આત્માનો મૂલ સ્વભાવ નથી ॥ ૧૪ ॥

જન્માદિકોઽપિ નિયતઃ પરિણામો હિ કર્મણાં ॥

ન ચ કર્મકૃતો ભેદઃ સ્યાદાત્મન્યવિકારિણિ ॥૧૫॥
આરોપ્ય કેવલં કર્મકૃતાં વિકૃતિમાત્મનિ ॥

અમંતિ અષ્ટવિજ્ઞાના ભીમે સંસારસાગરે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જન્મ જરાદિક પરિણામ કર્મને વશ છે, અને આત્મા તો અધિકારી છે તેથી કર્મનો ભેદ આત્માને સમજે નહીં, કેમકે એ આત્મસ્વભાવ નથી ॥ ૧૫ ॥ જન્મ જરાદિક કર્મપ્રકૃતિ છે, અને કર્મજનિત માગને કેવલ આત્માને વિષે આરોપીને અપદ્ધાની ભયંકર સસારસમુદ્રમા ભ્રમશે ॥ ૧૬ ॥

उपाधिभेदज भेद चेतज्ञः स्फटिके यथा ॥

तथा कर्मकृत भेदमात्मन्येवाभिमन्यते ॥ १७ ॥

उपाधिकर्मजो नास्ति व्यवहारास्त्वकर्मणः ॥

इत्यागमवचो लुप्तमात्मवैरूप्यवादिना ॥ १८ ॥

અર્થ—સ્ફટિકમા ઉપાધિ ભેદે જેમ સૂર્ય પ્રાણી ભેદ માને છે, તેમ આત્માને વિષે પ્રગટ્યો જે કર્મકૃત ભેદ તે માને છે ॥ ૧૭ ॥ પોતાના વ્યવહારથી કર્મજનિત જે ઉપાધિ તે નથી, એમ માનતા આત્મરૂપવાદી આગમનું વચન લોપે છે ॥ ૧૮ ॥

एकक्षेत्रस्थितोऽप्येति नात्मा कर्मगुणान्वयम् ॥

ययाऽभव्यस्वभावत्वाच्छुद्धो धर्मास्तिकायवत् ॥ १९ ॥

यया तैમિરિકश्चद्रमप्येक मन्यते द्विधा ॥

अनिश्चयकृतोन्मादस्तथात्मानमनेकधा ॥ २० ॥

અર્થ—ધર્માસ્તિકાયની પરે એક ક્ષેત્રમા રહ્યો છે તો પણ કર્મગુણના સયોગને પામતો નથી, એવો આત્મા રુડા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે ॥ ૧૯ ॥ જેમ તિમિર કે ૦ ગ્રહણઘેલો એક ચંદ્રને બે ચંદ્ર માને છે તેમ નિશ્ચયનયની જાણ વિનાનો જે પ્રાણી તે ઉન્માદ મમત્વે કરી આત્માને અનેક પ્રકારે માને છે ॥ ૨૦ ॥

યથાનુભૂયતે લોકં સ્વરૂપાસ્તિત્વમન્વયાત્ ॥

માદૃશ્યાસ્તિત્વમપ્યેકમચિરુદ્ધં તથાત્મનાં ॥ ૨૧ ॥

સદસદ્વાદપિશુનાત સંગોપ્ય વ્યવહારતઃ ॥

દર્શયત્યેકતારત્નં સતાં શુદ્ધનયઃ સુદૃઢ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમ અન્વયથી એકસ્વરૂપાસ્તિપણાને અનુભવિયે છીએ તેમ મરણાપણે જે વિદ્યમાનપણુ છે તે થકી આત્માને એક કહિયે ॥ ૨૧ ॥ વ્યવહારનયથી સદ્અમદ્વાદરૂપ જે ઘાડિયો તેને છુપાવીને શુદ્ધ નયરૂપ જે મિત્ર છે, તે એકતારૂપ રત્નને દેખાડે છે ॥ ૨૨ ॥

નૃનારકાદિપર્યાયૈર પ્યુત્પન્નવિનશ્વરૈઃ ॥

ભિન્નૈર્જહાતિ નૈકત્વમાત્મદ્રવ્યં સદાન્વયિ ॥ ૨૩ ॥

યથૈકં હેમકેયૂરકુંડલાદિષુ વર્તતે ॥

નૃનારકાદિભાવેષુ તથાત્મૈકો નિરંજનઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—નર, નારકાદિ પર્યાય જે ઉપજે છે અને વિનશે છે, તે ભિન્ન પર્યાય કાંડ રમ્ય નથી; માટે તે પર્યાયે કરીને સદા અન્વયી-જે શુદ્ધવંશી આત્મતત્ત્વ તે એકત્વપણાને છાંડતું નથી ॥ ૨૩ ॥ જેમ સુવર્ણ એક છે, પણ વાજુવંધ, કંઠી, કુંડલાદિક પર્યાયે વર્તે છે, તેમ આત્મા એક છે, પણ નર, નારકાદિકના ભવે કરી ભિન્ન છે; પણ આત્મા તો એક નિરંજન છે ॥ ૨૪ ॥

કર્મણસ્તે હિ પર્યાયા નાત્મનઃ શુદ્ધસાક્ષિણઃ ॥

કર્મક્રિયાસ્વભાવો યદાત્મા તુ ન સ્વભાવવાન્ ॥ ૨૫ ॥

નાણૂનાં કર્મણો વાસૌ ભવસર્ગઃ સ્વભાવજઃ ॥

એકૈકવિરહો ભાવાન્ન ચ તત્ત્વાંતરં સ્થિતં ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—જે નર, નારકાદિક મગ તે તો મર્મ કર્મના પર્યાય છે, પણ શુદ્ધ માક્ષી નિશ્ચયનયે આત્મપર્યાય છે, અને કર્મક્રિયારૂપ જે સ્વમાગ તે કાઢ આત્માનો મૂલ સ્વમાગ નથી, આત્મા તો અજ, અગ્નિનાશી સ્વસ્વમાગી છે ॥ ૨૫ ॥ કેવલ કર્મના જે પરમાણુઆ તેથી આ સમાગ સર્ગ સ્વામાગિક નથી પરંતુ જીવ અને પુદ્ગલ એ બંનેના મલગાથી તે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે બેના પરસ્પર ગ્રિહથી સમાગ સર્ગની ઉત્પત્તિ નથી, તેમજ ગોના કોડ તરૂંથી પણ સમાગની સ્થિતિ મમગતી નથી એકેક ઉગ્ગલતાને વિષે માગથકી નમ તરૂંમા રહુ છે ॥ ૨૬ ॥

શ્વેતદ્રવ્યકૃત શ્વેત્ય ભિત્તિભાગે યથા દ્વયો ॥

માત્યનતર્ભવત્સત્ય પ્રપચોડપિ તથેક્ષતા ॥ ૨૭ ॥

યથા સ્વમાગવ્યુદ્ધ્યોડ્યા ધિવ્યુદ્ધેન ન દશ્યતે ॥

વ્યવહારમત સર્ગા જ્ઞાનિના ન તથેક્ષતે ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેમ શ્વેત દ્રવ્યે કીધેલુ જે ચિત્રામણ તે મીતના માગમા (સમઘથી) શોમે, તેમ અનત મગમત્યતાયે એ પ્રપચને જાણગો, એટલે જીવ કર્મનો સઘ ઘટી ગયા પગી સમાગ રહતો નથી ॥ ૨૭ ॥ જેમ સ્વપ્નમા દીઠેલો અર્થ જાગ્યા પછી દેગાય નહી, તેમ વ્યવહારે સ્વર્ગાદિક માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે, પણ નિયત પ્રમાણી જ્ઞાની પુરુષને સમાગ ન જણાય ॥ ૨૮ ॥

મધ્યાહ્ને મૃગતૃણાયા પયઃ પૂરો યદેક્ષ્યતે ॥

તથા સયોગજ સર્ગો વિવેકાશ્યાતિવિહ્લવે ॥ ૨૯ ॥

મઘર્ષનગરાદીનામગરે હમ્ધરો યથા ॥

તથા સયોગજ સર્ગો વિલાસો વિત્યાકૃતિ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—જેમ મધ્યાહ્ને મૃગજલવડે પૃથ્વી ઉપર જલપૂર દેખાય છે, તેમ સંયોગે ઉપની જે સૃષ્ટિ તે વિવેકની સ્થાતિયે નાશ દેખાય છે ॥ ૨૯ ॥ જેમ ગંધર્વનગરવડે આકાશે આડંબર જણાય, તેમ સંયોગે પ્રગટયા જે સર્વ વિલાસ તે જૂઠા છે ॥ ૩૦ ॥

इति शुद्धनयायत्तमेकत्वं प्राप्तमात्मनि ॥

अंशादिकल्पनाप्यस्य नेष्टा यत्पूर्णवादिनः ॥ ३१ ॥

एक आत्मेति सूत्रस्याप्ययमेवाशयो मतः ॥

प्रत्यग्ज्योतिषमात्मानमाहुः शुद्धनयाः खलु ॥ ३२ ॥

અર્થ—એ રીતે શુદ્ધ નયે જે એકત્વપણું ગ્રહું તે આત્માને વિષે પામ્યું; અને અંશાદિકની જે કલ્પના તે પૂર્ણ વાદીને વહાલી નથી ॥ ૩૧ ॥ સૂત્રમાં, “ એ એ આયા ” એવો જે પાઠ છે, તે એજ આશયે કહ્યો છે. એક પ્રગટ જ્યોતિરૂપ જે આત્મા તે તેજ-રૂપ છે, એમ શુદ્ધ નયવાલા કહે છે ॥ ૩૨ ॥

प्रपंच संचयकृष्टान्मायारूपाद्विभेमि ते ॥

प्रसीद भगवन्नात्मन् ! शुद्धरूपं प्रकाशय ॥ ३३ ॥

देहेन सममेकत्वं मन्यते व्यवहारवित् ॥

कथंचिन्मूर्ततापत्तेर्वेदनादिसमुद्भवात् ॥ ३४ ॥

અર્થ—નિશ્ચય નય કહે છે કે, પ્રપંચ સંચયવડે સંક્લિષ્ટ એટલે દુઃખરૂપ એવું જે એ માયારૂપ છે; તે થકી હે ભગવન્ ! હે આત્મા ! હું વીહું છું; માટે પ્રસન્ન થાઓ અને શુદ્ધરૂપ પ્રકાશ કરો ! ॥ ૩૩ ॥ કોઈક પ્રકારે રૂપીપણું પામ્યો જે આત્મા તેને વેદનાદિક ઉપજે છે; માટે વ્યવહાર નયવાલો શરીર સાથે આત્માનું એકત્વપણું માને છે ॥ ૩૪ ॥

નત્રિશ્વયો ન મહતે યદમૂર્ત્તા ન મૂર્ત્તતા ॥

અગ્નેનાપ્યગ્નિગાદેત પાપકુઃ શીતતામિત્ય ॥ ૩૨ ॥

ઉષ્ણસ્યાગ્નેર્યથા યોગાદ ઘૃતમુષ્ણમિતિ શ્રમ. ॥

તથા મૂર્ત્તાગસથગ્રાદાત્મા મૂર્ત્ત ઇતિ શ્રમ. ॥ ૩૩ ॥

અર્થ—પણ તે વાત નિશ્ચયમાં મહી શકનો નથી, જેમ અગ્નિ શીતલતા પામતો નથી, તેમ જે અરૂપી આત્મા છે તે અગ્ને કરીને પણ રૂપીપણાને પામતો નથી ॥ ૩૨ ॥ જેમ ગ્લતા અગ્નિને સંયોગે ઘૃત ઉષ્ણ છે એવો શ્રમ થાય છે, તેમ રૂપી શરીરને મયોગે આત્મા પણ રૂપી ઢીસે છે, જ પણ શ્રમણાન દેણાય છે ॥ ૩૩ ॥

ન રૂપ ન રસો ગંધો ન ચ સ્પર્શા ન ચાક્રુતિ ॥

યસ્ય ધર્મા ન શબ્દોવા તસ્ય કા નામ મુર્ત્તતા? ॥ ૩૪ ॥

દૃશાદિદય દૃદાગ્રાણ યાચામપિ ન ગોચર ॥

સ્વપ્રકાશ દ્વિ યદ્યપ તસ્ય કા નામ મુર્ત્તતા ? ॥ ૩૫ ॥

અર્થ—કેમકે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને મધ્યાન પટલા વાના આપાને નથી, જ તો પુરુગલન છે, તેમજ ચાલ ધર્મ પણ નથી, શબ્દ નથી, તમાર આત્માને શી રીત રૂપી કહાય ? ॥ ૩૪ ॥ ગ્લો જા મા નજર દેણાય જો પણ નથી, મનથી પ્રદેશ પણ નથી, તમા પ્રાન પણ અગાધ છે, જેનું રૂપ પાતાના પ્રકાશે ઝ, પણ ધીનાના પ્રકાશ નથી, તને રૂપી કેમ કહાય ? ૩૫ ॥

આત્મા મત્યશ્ચિદાનન્દ મધ્માત્મકૂલમ, પરાત્પર ॥

જ્ઞાત્યપિ ચ મૂર્ત્તત્વ તથા ચોક્ત પરંરપિ ॥ ૩૬ ॥

દ્વિગાળી પરાળ્યાદુરિદ્રિયેભ્ય પર મન. ॥

મનસોઽપિ પરા બુદ્ધિર્બુદ્ધે પરમસ્તુ સ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ—આત્મા સત્ય છે; ચિદાનંદમયી છે; સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે; ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ છે; તે મૂર્ત્તપણુ કેમ ફરસે ? તેમજ પરદર્શનમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે—હે અર્જુન ! શરીરમાં ઇન્દ્રિયો મોટી છે, અને ઇન્દ્રિયોથી મન મોટું; મન કરતાં બુદ્ધિ મહોટી છે અને તેથી આત્મા મોટો છે ॥ ૩૯-૪૦ ॥

વિકલે હંત લોકેઽસ્મિન્નમૂર્ત્તે મૂર્ત્તતાભ્રમાત્ ॥

પશ્યત્યાશ્ચર્યવજ્ જ્ઞાની વદત્યાશ્ચર્યવદ્વચઃ ॥ ૪૧ ॥

વેદના યેન મૂર્ત્તત્વં નિમિત્તા સ્ફુટમાત્મનઃ ॥

પુદ્ગલાનાં તદાપત્તેઃ કિં ત્વશુદ્ધસ્વશક્તિજા ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—હંત ઇતિ સ્વેદે. આ વિકલ લોકને વિષે અમૂર્ત્ત આત્માને વિષે મૂર્ત્તપણાના ભ્રમશ્ચકી જે જ્ઞાની પુરુષ છે તે અચંચો દેખે છે, અને વચન પણ અચંવાના બોલે છે ॥ ૪૧ ॥ જે માટે જીવાત્માને મૂર્ત્ત નિમિત્ત વેદના પ્રગટપણે છે, એમ જો માનીએ તો પુદ્ગલને વેદના થઈ જોઈયે; તે માટે એ વેદના તો આત્માને અશુદ્ધ શક્તિથી અનુભવાય છે ॥ ૪૨ ॥

અક્ષદ્વારા યથા જ્ઞાનં સ્વયં પરિણમત્યયં ॥

તથેષ્ટાનિષ્ટવિષયસ્પર્શદ્વારેણ વેદનાં ॥ ૪૩ ॥

વિપાકકાલં પ્રાપ્યાસૌ વેદનાપરિણામભાક્ ॥

મૂર્ત્તે નિમિત્તમાત્રં નો ઘટે દંડવદન્વયિ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—ઈન્દ્રિયદ્વારે કરી જેમ જ્ઞાનદિશા પોતાની મેલે પરિણમે છે, તેમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિષય સ્પર્શદ્વારે કરી વેદના પરિણમે છે ॥ ૪૩ ॥ વિપાકકાલ પામીને આ વેદના પરિણામને જેમ આત્મા ભજે છે, તેથી અમારે મતે મૂર્ત્તપણું તે

નિમિત્તમાત્ર થયુ, અન્વયી કે० સહચારી થયુ જેમ ઘટને ત્રિપે દટ
સહચારી છે તેની પેઠે જાણવું ॥ ૪૪ ॥

જ્ઞાનારૂપા ચેતના બોધ, કર્મ્મારૂપ્ય દ્વિષ્ટરક્તતા ॥

જતોઃ કર્મફલારૂપ્યા સા વેદના વ્યપાદિશ્યતે ॥૪૫॥

નાત્મા તસ્માદમૂર્તત્વ ચૈતન્ય ચાતિવર્તતે ॥

અતો દેહેન નૈકત્વ તસ્ય મૂર્ત્તેન કર્હિચિત્ ॥ ૪૬ ॥

અર્થ—જ્ઞાન નામે ચેતના તે બોધ છે અને કર્મ નામે
દ્વિષ્ટ રક્તતા છે, તેમજે જીવને કર્મફલ નામ વેદના વ્યપદેશ પામ
છે ॥ ૪૫ ॥ તે માટે અમૂર્ત આત્મા ત ચૈતન્યપણાને ઉલધ
નહી અને મૂર્તિમાન્ દેહ સાથે આત્માને કોઈ પ્રકારે એકત્વપણ
છેજ નહી ॥ ૪૬ ॥

સન્નિષ્કૃષ્ટાન્મનોવાણીકર્માદેરપિ પુદ્ગલાત્ ॥

વિપ્રકૃષ્ટાદ્વનાદેશ્ચ ભાવ્યૈવ ભિન્નાત્મન ॥ ૪૭ ॥

પુદ્ગલાના ગુણોમૂર્તિરાત્મા જ્ઞાનગુણઃ પુન ॥

પુદ્ગલેભ્યસ્તતો ભિન્નમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૮ ॥

અર્થ.—એ રીતે કર્મ વર્ગણાના, મનોવર્ગણાના, યચનવર્ગ-
ણાના જે આત્માને સમીપગતિ, એકત્વમગતગતિ એવા તનધનાદિક
જે પુદ્ગલ ત તો સર્વ આત્માથી ભિન્ન કં० દૂર છે ॥ ૪૭ ॥
કેમકે પુદ્ગલનો ગુણ તો મૂર્તિમાન્ છે, અને આત્મા તો જ્ઞાનગુણ
મય છે, માટે પુદ્ગલથી આત્મદ્રવ્ય જુદુ છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥૪૮॥

ધર્મસ્ય ગતિદેતુત્વ ગુણો જ્ઞાન તયાત્મનઃ ॥

ધર્માસ્તિકાયાત્તદ્વિન્નમાત્મદ્રવ્ય જગુર્જિનાઃ ॥ ૪૯ ॥

અધર્મે સ્થિતિહેતુત્વં ગુણો જ્ઞાન ગુણોઽસુમાન્ ॥

તતો ધર્માસ્તિકાયાન્યમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૫૦॥

અર્થ:—ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિહેતુ છે અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મા જુદો છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૪૯ ॥ અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ સ્થિતિહેતુ છે અને આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૦ ॥

અવગાહો ગુણો વ્યોમ્નો જ્ઞાનં સ્વલ્વાત્મનો ગુણઃ ॥

વ્યોમાસ્તિકાયાત્તદ્વિન્નમાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૫૧॥

આત્મજ્ઞાનગુણઃ સિદ્ધઃ સમયો વર્તનાગુણઃ ॥

તદ્વિન્નં સમયદ્રવ્યાદાત્મદ્રવ્યં જગુર્જિનાઃ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—આકાશનો ગુણ અવગાહ છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશાસ્તિકાય થી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૧ ॥ આત્મા જ્ઞાન ગુણે સિદ્ધ છે, કાલ વર્તનારૂપ છે, માટે કાલથી આત્મદ્રવ્ય જુદું છે, એમ પ્રશ્ન કહે છે ॥ ૫૨ ॥

આત્મનસ્તદ્જીવેભ્યો વિભિન્નત્વં વ્યવીસ્થિતં ॥

વ્યક્તિભેદેનયાદેશાદ્જીવંત્વમપીવ્યતે ॥ ૫૩ ॥

અજીવા જન્મિનઃ શુદ્ધભાવપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥

સિદ્ધાશ્ચ નિર્મલજ્ઞાના દ્રવ્યપ્રાણવ્યપેક્ષયા ॥ ૫૪ ॥

અર્થ:—એ પ્રમાણે અજીવથી આત્માનું જુદાપણું સત્ય ઠર્યું, પણ ભેદે કરી દેશથી અજીવપણું પણ વંછીએ છીએ ॥ ૫૩ ॥ જેમ નિર્મલ જ્ઞાનવંત સિદ્ધને દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષા રહિત-પણે અજીવપણું કહિયે, તેમ શુદ્ધ માત્રપ્રાણની અપેક્ષા રહિત જીવને અજીવ કહિયે છીએ ॥ ૫૪ ॥

ઇન્દ્રિયાણિ ત્વ શ્વાસોઽગ્રાસો હ્યાયુસ્તથા પર ॥

દ્રવ્યપ્રાણાશ્ચતુર્મેદાઃ પર્યાયા પુદ્ગલાશ્રિતાઃ ॥ ૫૫ ॥

ભિનાસ્તે દ્યાત્મનોઽત્યત તદેતેર્નાસ્તિ જીવન ॥

જ્ઞાનધૈર્યસદાશ્વાસનિત્યસ્થિતિવિકારિભિ' ॥ ૫૬ ॥

અર્થ.—ઇન્દ્રિય, ત્વ, શ્વાસોઽગ્રામ અને આયુષ્ય એ રીતે દ્રવ્યપ્રાણ ચાર મેદે છે એના પર્યાય તો પુદ્ગલને આશ્રી રહ્યા છે ॥ ૫૫ ॥ તે આત્માથી અત્યત જુદા છે, માટે એવઢે કાઢ આત્માને જીવતુ નથી એ પર્યાય તો જ્ઞાન, ધૈર્ય, તેના શ્વામની જે કાઢ નિત્ય સ્થિતિ તેણે કરી વર્જિત છે ॥ ૫૬ ॥

एतत्प्रकृतिभूताभिः शाश्वतीभिस्तु शक्तिभिः ॥

जीवत्यात्मा सदैवेषा शुद्धद्रव्यनयस्यति ॥ ५७ ॥

जीवो जीवति न प्राणैर्विना तैरेव जीवति ॥

इदं चित्रं चरित्रं को हत पर्यनुयुञ्जता ॥ ५८ ॥

અર્થ.—એ પ્રકૃતિરૂપ શાશ્વતી શક્તિ તેણે કરીને આત્મા સદૈવ જીવે છે, એ શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ જાણતી ॥ ૫૭ ॥ જીવ કાઢ પ્રાણે કરીને જીવતો નથી, એ જીવ તો પ્રાણ વિના જીવે છે, એ અચરની વાત પ્રિચિત્રકારી ચરિત્ર મામલી કોણ ન હર્ષે ? અને એ વાત શુદ્ધ નયે કોણ ન જોડે ? ॥ ૫૮ ॥

नात्मा पुण्यं न वा पापमेते यत्पुद्गलात्मके ॥

आयुवालशरीरस्योपादानत्वेन कल्प्यते ॥ ५९ ॥

पुण्यं कर्म शुभं प्रोक्तमशुभं पापमुच्यते ॥

तत्कृत्य तु शुभं जतून यत्पातयाति जन्मनि ॥ ૬૦ ॥

અર્થ —આત્મા પુણ્ય નહીં તેમ પાપ પણ નહીં, કેમકે

પણ તે પાપ માં પરત્વર છે, કમળ ફલવાને જે કમીર છેને
કામળનારે તરવે છે ॥ ૫૯ ॥ જે શુભ કર્મ જે પુણ્ય કરીને,
અને જે અશુભ કર્મ જે પાપ તરિને, એકરે ને શુભ કર્મ જે છે ને
ત્રીજાને મગામ્માં જેમ પાડે છે ૧ ॥ ૬૦ ॥

ન પાપમન્ય ચંદન્ય તપર્નાયમન્ય ચ ॥

પારવંશ્યાવિદોષેણ કલ્પમેદોષનિ દશન ॥ ૬૧ ॥

કલ્યાભ્યાં મુગદુઃખાભ્યાં ન મેદઃ પુણ્યપાપયોઃ ॥

દુઃખાસ્ય મિથતે રંન યત. પુણ્યફલં મુગ્ધં ॥ ૬૨ ॥

અર્થઃ—પણ લોકની વેટી અને એક તુર્ગની વેટી ને
પણ પગપણ છે, માટે વિનાશી નો કલ્પમેદ કાંઈ નથી. જેમ
અશુભ કર્મ ને લોકની વેટી અને જે શુભ કર્મ ને તુર્ગની
વેટી ॥ ૬૧ ॥ મુગ્ધનાં ફલ અને દુઃખનાં જે ફલ પ્રગટે છે,
તેથી પુણ્યપાપ માં કાંઈ ભેદ નથી. જે થઈ પાપ મુગ્ધ મિલમે
પણ પુણ્યનું ફલ છે, ને પણ દુઃખમય જ છે ॥ ૬૨ ॥

સ્વર્ગે પુણ્યફલં દુઃખં કર્મોદયકૃતત્વતઃ ॥

તત્ર દુઃખપ્રતીકાર વિમુદ્ધાનાં મુગ્ધત્વર્થાઃ ॥ ૬૩ ॥

પરિણામાચ તાપાચ સંસ્કારાચ બુધૈર્મતે ॥

શુભવૃત્તિવિરોધાચ દુઃખં પુણ્યભવં મુગ્ધં ॥ ૬૪ ॥

અર્થઃ—માટે મર્તે પુણ્યનું ફલ ને દુઃખરૂપ છે, કેમકે એ
કર્મના ઉદયથી થાય છેઃ માટે દુઃખના પ્રતીકારને વિષે મુગ્ધને
સુખવૃદ્ધિ ઉપજે છે ॥ ૬૩ ॥ પંડિત કહે છે કે, પરિણામથી,
તાપથી અને સંસ્કારથી શુભવૃત્તિ વિરોધી પદ્યું જે પુણ્ય,
તેથી નીપવ્યું જે સુખ ને દુઃખપ્રાય છે ॥ ૬૪ ॥

દેહપુષ્ટેર્નરામત્યનાયકાનામપિ સ્ફુટ ।

મહાજપોષણસ્યેવ પરિણામોઽતિદારુણઃ ॥ ૬૫ ॥

જલૂકાઃ સુખમાનિન્યઃ પિતૃત્યો રુધિર યથા ॥

ભુજાના વિપયાન્ યાતિ દશામતેઽતિદારુણા ॥૬૬॥

અર્થ—નરને, રાજાને તથા ઇદ્રાદિકને પણ જે સુખમા શરીરની પુષ્ટિ થાય છે તે મોટા ગોઠાની પેટે છે, એ કયા ઉત્તરાધ્યયનમુત્રમા કહી છે તિહાથી જાણી જે ગારે વગ થયો, તે ગારે પરિણામ અતિદુઃખ છે ॥ ૬૫ ॥ જેમ જલો લોહી પીતા થકા સુખ માને છે તેમ ત્રિપથ મોગગતા થકા ગ્રાણી સુખ માને છે, પણ તેથી અતે માઠી દશાને પામે છે ॥ ૬૬ ॥

તીવ્રાગ્નિમગસશુષ્યત્પયમામયસામિવ ॥

યત્રૌત્સુક્યાત્મદાક્ષાણાતપ્તતા તત્ર કિં સુખ્ય ? ॥૬૭॥

પ્રાક્ષ્પશ્ચાચારતિસ્પર્શાત્પુટપાકસુપેયુપિ ॥

ઇદ્રિયાણા ગણે તાપવ્યાપ ણ્વ ન નિર્વૃત્તિઃ ॥ ૬૮ ॥

અર્થ —ગ્રાકરી અગ્નિમા ચલતરાણ ફરી લોહ પાળી પીયે છે તેમ જ્યા મળા ઇદ્રિયોની ઉત્કઠાથી ઘણીજ ચલતરા રહે છે ત્યા શુ સુખ છે ? ॥ ૬૭ ॥ પહલા અચ્ચા પટ્ટી પણ જે ચક્રી અરતિ ઉપજે, તેને અડકનાયી વિષાક પામે થકે ઇદ્રિયોના સમૂહમા તાપ વ્યાપે પણ સુખ ન થાય, એટલે પહલા ગ્રાધ્યા જે રૂર્મ તે જેગારે મોગગામા આવે તેગારે પણ અગતિ લટનેચ આવે, અને પટ્ટી તે કર્મો વિષાકે પણ દુઃખ આપે ॥ ૬૮ ॥

સદા યત્ર સ્થિતો દ્વેષોલ્લેખ સ્વપ્રતિપચિષ્ઠ ॥

સુખાનુભવકાલેઽપિ તત્ર તાપહત મન. ॥ ૬૯ ॥

સ્કંધાત સ્કંધાંતરારોપે ભારસ્યેવ ન તત્ત્વતઃ ॥

અશ્વાત્થાલાદેઽપિ દુઃસ્વસ્ય મંસ્કારોઽપિ નિવર્ત્તતે ॥ ૭૦ ॥

અર્થઃ—જેહને મદેવ શત્રુ ઉપર દ્રેષ રહ્યો છે તે પ્રાણી જો ઘરમાં સુખે વેઠો હોય, તો પળ તેહને સુખ ન હોય. તેમ વિષયસુખમાં અનુભવકાલે પળ વિષયના તાપે કરી જેતું મન હણાયું છે, તેહને સુખ ક્યાંથી હોય ? ॥ ૬૯ ॥ જેમ એક સુંભા ઉપરથી વીજા સુંભા ઉપર માર લીધો, પળ તત્ત્વથી માર ઉતર્યો નહીં એમ ઇન્દ્રિયોને આનંદે દુઃસ્વનો મંસ્કાર મટતો નથી ॥ ૭૦ ॥

સુખં દુઃખં ચ મોહશ્ચ તિમ્બોપિ ગુણવૃત્તયઃ ॥

વિરુદ્ધા અપિ વર્ત્તતે દુઃસ્વજાત્યનતિક્રમાત ॥ ૭૧ ॥

ક્રુદ્ધનાગફળાભોગોપમો ભોગોદ્ભવોઽશ્વિલઃ ॥

વિલાસશ્ચિત્રરૂપોઽપિ ભયહેતુર્વિવેકિનાં ॥ ૭૨ ॥

અર્થઃ—સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે જો કે વિરુદ્ધ છે, તો પળ ગુણવૃત્તિયે વર્તે છે; કેમકે દુઃખની જાતિને ઉહ્લંઘન કરી શકતા નથી, માટે ગુણવર્ત્તરૂપ છે ॥ ૭૧ ॥ ક્રોધી નાગની ફળના વિસ્તાર સરખો મર્વ ભોગવિલાસ છે. વલી તે ભોગ-વિલાસ યદ્યપિ વિચિત્રરૂપ છે, તથાપિ વિવેકીજનને તે ભયનો હેતુ છે ॥ ૭૨ ॥

इत्यमेकत्वमापन्नं फलतः पुण्यपापयोः ॥

मन्यते यो न मूढात्मा नांतस्तस्य भवोदधेः ॥ ७३ ॥

दुःखैकरूपयोर्भिन्नस्तेनात्मा पुण्यपापयोः ॥

शुद्धनिश्चयतः सत्यचिदानंदमयः सदा ॥ ७४ ॥

અર્થઃ—એ રીતે ફલની અપેક્ષાએ પુણ્યપાપતું એકત્વપણું

ઠગવ્યુ, પણ જે મૂર્ખ ન માનશે તે સમારમા મટકશે, અને જે માનશે તે મવસાગર તરી જશે ॥ ૭૩ ॥ પુણ્ય અને પાપ એ વંડ એક સરસા દુઃસસ્વરુપ જ છે, તે થકી આત્મા મિત્ર છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનયની સદા મતચિદાનદમય છે ॥ ૭૪ ॥

તત્ તુરીયદશાવ્યગ્ગરૂપમાચરણાન્વયાત્ ॥

ભાત્યુષ્ણોત્થોતશીલસ્ય ઘનનાશાદ્રવેરિવ ॥ ૭૫ ॥

જાયતે જાગ્રતોઽક્ષેભ્યશ્ચિત્રાર્થીસુસ્વૃત્તય. ॥

સામાન્ય તુ ચિદાનદરૂપ સર્વદજ્ઞાન્ગયિ ॥ ૭૬ ॥

અર્થ:—એ વાત ત ચાંથી દિશાયે જાણતો યોગ્ય છે જેમ વર્ષાકાલમા મધ ઝરમી રહ્યા પછી વાદલનો નાશ થાય છે, અને સૂર્યપ્રભા શાંભે છે, તેમ વ્યગરૂપ નિચિત્ર પદ્ધતિ આચરણ વિશેષ કરી ચોથી દશામા શાંભે છે ॥ ૭૫ ॥ જાગતા જીવને દ્વિયોની સુસૃત્તિઓ નાના પ્રકારની થાય છે, પણ સામાન્ય જે ચિદાનદ-સ્વરૂપ તને તો સર્વ દશામા સરસુ સુસ છે ॥ ૭૬ ॥

સ્ફુલિગનૈ ર્યથા ગ્હિર્દીપ્યતે તાપ્યતેઽથવા ॥

નાનુભૂતિપરાભૂતી તયંતાભિ કિલાત્મનઃ ॥ ૭૭ ॥

સાક્ષિણ સુત્વરૂપસ્ય સુપુત્રૌ નિરહકૃતે ॥

યથા ભાન તથા શુદ્ધધિવેકે તદતિસ્ફુટ ॥ ૭૮ ॥

અર્થ.—તળસે કરીને જેમ અગ્નિ ટીપ નહીં, તપે નહીં, તેમ અનુભવ પરામયાદિકે કરીને આત્માને ઝડ નથી ॥ ૭૭ ॥ નિદ્રાપ્રસ્થામા જેમ સુસરૂપનો સાક્ષી જે આત્મા તને અહકારે રહિત સુસનો માસ થાય છે, તેમ શુદ્ધ વિવેકને નિપ તો પ્રગટવળે સુસ માસે છે ॥ ૭૮ ॥

સંગ્રહનય ઉપર ચાલે, કેમકે સમ્મતિ ગ્રંથમાં સિદ્ધસેન સ્થરિય
કહ્યું છે ॥ ૮૮ ॥

તન્મતે ચ ન કર્તૃત્વં ભાવાનાં સર્વદાન્વયાત્ ॥

કૂટસ્થઃ કેવલં તિષ્ઠત્યાત્મા સાક્ષિત્વમાશ્રિતઃ ॥ ૮૯ ॥

કર્તું વ્યાપ્રિયતે નાયમુદાસી નહિવ સ્થિતઃ ॥

આકાશમિવ પંકેન લિપ્યતે ન ચ કર્મણા ॥ ૯૦ ॥

અર્થઃ—તેને મતે કર્તાપણું નથી, કેમકે સદૈવભાવનો
અન્વય છે; માટે કૂટસ્થ કેવલ નિર્વિક્રિય જે આત્મા તે સાક્ષીપ-
ણાને આશ્રીને રહ્યો છે ॥ ૮૯ ॥ કરવાનો વ્યાપાર કરતો નથી;
ઉદાસીની પેઠે રહ્યો છે. જેમ કચરે આકાશ લેપાતું નથી તેમ
કર્મે આત્મા લેપાતો નથી ॥ ૯૦ ॥

સ્વરૂપં તુ ન કર્તૃવ્યં જ્ઞાતવ્યં કેવલં સ્વતઃ ॥

દીપેન દીપ્યતે જ્યોતિર્નિત્યપૂર્વં વિધીયતે ॥ ૯૧ ॥

અન્યથા પ્રાગનાત્મા સ્યાત્સ્વરૂપાનનુવૃત્તિતઃ ॥

ભવ હેતુસહસ્રેણાપ્યાત્મતા સ્યાદનાત્મનઃ ॥ ૯૨ ॥

અર્થઃ—પોતાના રૂપને નવીન કરવું નથી, માત્ર પોતાના
રૂપને પોતાથકી કેવલ જાણી લેવું છે. જેમ દીવેથી જ્યોતિ
દીપે છે તેમ નિત્ય શાશ્વત આત્મા સ્વપ્રકાશ હોવાથી પોતે
પોતાને પ્રકાશે છે ॥ ૯૧ ॥ એમ આત્માને સ્વપ્રકાશ અને શાશ્વત
અંગીકાર કરીએ નહીં અને પરપ્રકાશ તથા કર્તૃત્વ સિદ્ધ માનીએ
તો, પૂર્વે અનાત્મપણું અંગીકાર કરવું પડશે, કેમકે ક્રિયાવડે
ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થનું પૂર્વનું રૂપ જુદુંજ હોય છે, એવો નિયમ
છે. એવી રીતે આત્માની ઉત્પત્તિની પૂર્વે આત્માને અનાત્મા માનવો

પડશે અને ક્રિયાવડે આત્માનુ રૂપાતર થાય છે, એમ માનીને તો આત્માની આટ્ટિ અગીકાર કરી પડશે આટ્ટિ અગીકાર કરીએ તો સમાર નિપયક હજારો કૃત્યરૂપ હતુપડે હજારો રૂપ વદલાશે ત્યારે પૂર્ણ પૂર્ણનુ રૂપ અનાત્મા અને ઉત્તર ઉત્તરક્રિયાજન્ય રૂપ આત્મા માન્યો પડશે, અને એમ કર્યાથી છેવટે અનપ્રસ્થા દોષ પ્રાપ્ત થશે ॥ ૯૨ ॥

नये तेनेह नो कर्त्ता किं त्वात्मा शुद्धभावभृत् ॥

उपचारात्तु लोकेषु तत्कर्तृत्वमपीष्यते ॥ ९३ ॥

उत्पत्तिमात्र धर्माणा विशेषग्राहिणो जगुः ॥

अव्यक्तिरावृत्तेस्तेषा नाभावादिति का प्रमा? ॥ ९४ ॥

અર્થ — તે માટે આ નયને વિષે કર્તાપણુ નથી, કેમકે આત્મા શુદ્ધ માન્યો ધરનાર છે અને લોકમા ઉપચારથી તેનું કર્તાપણુ કહ છે ॥ ૯૩ ॥ વિશેષગ્રાહી જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે પૂર્વોક્ત રીતે આત્માને ક્રિયામિદ્ર માનતા નથી, કિંતુ આત્માના ધર્મોની ઉત્પત્તિ માને છે અહીં કોઈને ઝઠ્ઠા થશે કે, જેમ આત્મા અવ્યક્ત છે તેમ આત્માના ધર્મ પણ અવ્યક્ત છે, તો હ્યારે જાત્માની ઉત્પત્તિ માનતા નથી ત્યાર તેના ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ કેમ મનાય ? તેનું સમાધાન એ કે, કેટલી એક અવ્યક્ત વસ્તુઓ આકાશની પેઠે જેમની તેમ રહે છે અને કેટલી એક રૂપાતરને પામે છે આત્મા શાશ્વતા વ્યક્ત છે અને તેના ધર્મ અશાશ્વતા વ્યક્ત છે, માટે તથોની જાટ્ટિ થાય છે કેમકે જેમ આત્માની અનાટ્ટિમા ઘણા પ્રમાણો છે, તેમ જાત્માના ધર્મની જાટ્ટિ ન થવામા કોઈ પ્રમાણ નથી, તેથી જાત્માની પુનઃજાટ્ટિ થતી નથી પણ આત્માના ધર્મોની પુનઃજાટ્ટિ થાય છે, એમ મિદ્ર થયું ॥ ૯૪ ॥

સત્ત્વં ચ પરસંતાને નોપયુક્તં કથંચન ॥

સંતાનિનામનિત્યત્વાત્સંતાનોઽપિ ન ચ ધ્રુવઃ ॥૧૬॥

વ્યોમાવ્યુત્પન્નિમત્તત્તદ્વગાહાત્મના તતઃ ॥

નિત્યતા નાત્મધર્માણાં તદ્દૃષ્ટાંતવલાદપિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—આત્માનું ઉત્પત્તિરહિતપણું દૃષ્ટાંતવડે દૃઢ કરે છે. જેમ પિતા પુત્રરૂપ પરિવારની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વ પૂર્વપિતારૂપ કારણથી ઉત્તર ઉત્તરપુત્રરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થવાથી પિતાપણાનો અભાવ અને પુત્રપણાનો ભાવ થાય છે, એમ સંકલના ચાલતાં જેમ પિતાનો નાશ તેમ પુત્રનો પણ નાશ થાય છે. તેમ અનાત્માથી આત્માની ઉત્પત્તિરૂપ પ્રવાહથી પૂર્વનો અભાવ અને ઉત્તરનો ભાવ થતાં પૂર્વની પેઠે ઉત્તરના નાશનો પણ સંભવ સિદ્ધ થાય છે, એથી આત્મા અશાશ્વત અને નાશરૂપ ઠરશે ॥ ૧૫ ॥ આકાશના દૃષ્ટાંતવડે આત્માનું અચલપણું અને આત્માના ધર્મોનું ચલાયમાનપણું સિદ્ધ થાય છે. જેમ આકાશ ઉત્પત્તિ રહિત છે તેથી તેનું રૂપાંતર થતું નથી; તેમજ આત્મા પણ ઉત્પત્તિ રહિત હોવાથી તેનું રૂપાંતર થતું નથી. અને આત્માના ધર્મ ઉત્પત્તિવાન છે તેથી તેનું રૂપાંતર થાય છે. અહીં પણ આકાશનું વ્યતિરેકપણે દૃષ્ટાંત લેવું. જે વસ્તુ આકાશની પેઠે ઉત્પત્તિ રહિત નથી હોતી તેનું રૂપાંતર થાય છે ॥ ૧૬ ॥

રુજુઃસૂત્રનયમૂત્રઃ કર્તૃતાં તસ્ય મન્યતે ॥

સ્વયં પરિણમત્યાત્મા યં યં ભાવં યદા યદા ॥૧૭॥

કર્તૃત્વં પરભાવાનામસૌ નાભ્યુપગચ્છતિ ॥

ક્રિયાદ્વયં હિ નૈકસ્ય દ્રવ્યસ્યાભિમતં જિનૈઃ ॥૧૮॥

અર્થ.—જ્યારે આત્માનુ રૂપાંતર થતુ નથી ત્યારે પરિણા
મગ્દનો ઉચ્છેદ યશે, એની આશંકા કરીને તેનો ઉત્તર કહે છે.
રુઝુમુગનયમાલો, જ્યારે જ્યારે જે જે ભાગના પરિણામને આત્મા
પામે છે ત્યારે ત્યારે ત તે ભાગરૂપ કર્મવડે પરિણામરૂપ ઉત્પત્તિ
માને છે, તથાપિ આત્માને કર્તૃત્વપણે ઘીના ભાગની પ્રાપ્તિ થતી
નથી, કેમકે એક દ્રવ્યમા વે ક્રિયા સમવે નહી, એવુ જિનને
અમિમત છે ॥ ૯૭-૯૮ ॥

ભૂતિર્પો હિ ક્રિયા સૈવ સ્યાદેકદ્રવ્યસતતૌ ॥

ન સાજાત્ય ચિના ચ સ્યાત્પરદ્રવ્યગુણેષુ સા ॥૯૯॥
ન ચૈવમન્યભાવાના ન ચેત્કર્ત્તાઽપરો જન ॥

તદા હિંસાદયાદાનહરણાય વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અર્થ.—ભૂતિ ણ્ટલે ભાગ અને ક્રિયા એ રૂઝેનો એક
અર્થ છે તે એક દ્રવ્ય સતતિને રૂપે મામાન્ય રિના ન યાય,
અને દ્રવ્યના ગુણને રૂપે પણ ન યાય, કેમકે કોડ પણ દ્રવ્ય
અપરમાગનો કર્તા હોતો નથી ॥ ૯૯ ॥ એમજ આત્માને રૂપે
અન્ય ભાગનુ કર્તાવણુ નથી ત્યારે શિષ્ય પૂટે છે કે હિંમા, દયા,
દાન રૂગેરની વ્યવસ્થા કેમ રહેશે ? ॥ ૧૦૦ ॥

મત્ય પરાશ્રય ન સ્યાત્ ફલ કસ્યાપિ યત્રપિ ॥

તથાપિ સ્વગત કર્મ સ્વફલ નાભિવર્ત્તતે ॥ ૧૦૧ ॥

હિનસ્તિ ન પર કોઽપિ નિશ્ચયાન્ન ચ રક્ષતિ ॥

નચાયુ કર્મણો નાશો મૃતિર્જાગનમન્યથા ॥૧૦૨॥

અર્થ.—ન્યારે ગુરુ કહ છે, યદ્યપિ ॥ તારુ મોલતુ સાચુ
છે કેમકે કોડને પણ પરાશ્રયે ફલ થતુ નથી (તથાપિ પોતાને

વિષે રહેલું જે કર્મ તે પોતાના ફલને વિષે પ્રવર્તતું નથી)
 ॥ ૧૦૧ ॥ નિશ્ચયવડે વીજા કોઈને કોઈ મારતો નથી તેમ
 કોઈનું કોઈ રક્ષણ કરતો નથી; આયુ કર્મનો નાશ થાય નહીં
 અને મૃત્યુ જીવન અન્યથા થાય નહીં ॥ ૧૦૨ ॥

હિંસાદયાવિકલ્પાભ્યાં સ્વમતાભ્યાં તુ કેવલં ॥
 ફલં વિચિત્રમાપ્નોતિ પરાપેક્ષાં વિના પુમાન્ ॥ ૧૦૩ ॥
 શરીરો મ્રિયતાં મા વા ધ્રુવં હિંસા પ્રમાદિનઃ ॥
 દયૈવ ચતમાનસ્ય વધેઽપિ પ્રાણિનાં કચિત્ ॥ ૧૦૪ ॥

અર્થ:—હિંસા અને દયાની પળ માત્ર કલ્પના છે. પોતાના
 મતે કરી તો પરની અપેક્ષાથી પુરુષ કેવલ વિચિત્ર ફલને
 પામે છે ॥ ૧૦૩ ॥ જીવનો ઘાત થાય અથવા ન થાય, તો પળ
 જે પ્રમાદી જીવ છે તેને નિશ્ચયે કરી હિંસા થાય છે; અને જે
 દયાવાન પ્રાણી છે તેના હાથે કદાચ કોઈ જીવનો ઘાત થઈ
 જાય, તો પળ તેને હિંસા લાગતી નથી ॥ ૧૦૪ ॥

પરસ્પર યુજ્યતે દાનં હરણં વા ન કસ્યચિત્ ॥
 ન ધર્મસુખયોર્યન્તે કૃતનાશાદિદોષતઃ ॥ ૧૦૫ ॥
 ભિન્નાભ્યાં ભક્તવિત્તાદિપુદ્ગલાભ્યાં ચ તે ક્રુતઃ ? ॥
 સ્વત્વાપત્તિર્યતો દાનં હરણં સત્વનાશનં ॥ ૧૦૬ ॥

અર્થ:—કોઈ વીજાને દાન દેતો નથી, અને વીજાની
 પાસેથી કોઈ કાંઈ હરણ કરી લેતો નથી; ધર્મ અને સુખને વિષે
 પળ દાન તથા હરણનો સંભવ નથી, કેમકે કૃતનાશ અને અકૃતનો
 પ્રસંગ इत्यादि દોષ પ્રાપ્ત થશે. જેમ દાન કર્યું તેનો નાશ થાય
 તેને કૃતનાશ કહે છે, અને જે વીજાને આપ્યું નથી તેનું હરણ

કર્યુ તે અકૃતાગમ પ્રમગ રૂઢાચ ણા દોષ આત્માને ત્રિપે
પ્રાપ્ત થશે ॥ ૧૦૫ ॥ કેમકે મોજન તથા ઘનાદિક જે પુદ્ગલ
તે તો આત્માથી મિત્ર છે, તો તેમા ક્યાથી પોતાપણુ આવ્યુ ?
માટે દાન અને હરણ તે પોતાથી જ નાશ છે ॥ ૧૦૬ ॥

કર્મોદયાચ તદાન હરણ વા ઝરીરિણા ॥

પુરુષાણા પ્રયાસઃ કસ્તતોપનમાતિ સ્વતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

સ્વાગતાભ્યા તુ ભાવાભ્યા કેવલ દાનચૌર્યયોઃ ॥

અનુગ્રહોપઘાતૌ સ્તઃ પરાપેક્ષા પરસ્ય ન ॥ ૧૦૮ ॥

અર્થ.—વલી ત દાન અને હરણ પ્રાણીને કર્મના ઉદય-
યત્રી છે, ત્યા પુરુષને શો પ્રયાસ છે ? તે તો પોતાની મેલેજ
ઉદય પામ છે ॥ ૧૦૭ ॥ પોતામા રહ્યા ણવા જે દાન અને
હરણના માત્ર તેણે કરીને ઇચ્છી ઉપકાર વાચ, મીજાથી ઉપઘાત
વાચ, ત્યા પરની અપેક્ષા પરને નહીં ॥ ૧૦૮ ॥

પરાશ્રિતાના ભાવાના કર્તૃત્વાચ્ચભિમાનત ।

કર્મણા ચ પ્રતેઽજ્ઞાની જ્ઞાનગ્રાસ્તુ ન લિપ્યતે ॥૧૦૯॥

કર્ત્ત્વમાત્મનો પુણ્યપાપયોરપિ કર્મણો ॥

રાગદ્વેષાશયાના તુ કર્ત્તાષ્ટાનિષ્ટાસ્તુષ્ઠ ॥ ૧૧૦ ॥

અર્થ —પર આશ્રિત જે માત્ર તેના દુ કર્ત્તા દુ, એમ
અભિમાનથી રહ્યુ, ણવા કર્મે અજ્ઞાની-વધાય છે, પણ જ્ઞાની તેમા
કમ લેવાતા નથી ॥ ૧૦૯ ॥ માટે આત્મા ત પુણ્ય પાપરૂપ
કર્મનો કર્તા છે, રાગ-દ્વેષ આશયનો કર્તા છે અને ઇષ્ટ અનિષ્ટ
વસ્તુને ત્રિપે પણ આત્મા કર્તા છે ॥ ૧૧૦ ॥

રજ્યતે દ્વેષ્ટિ ચાર્યેષુ તત્તત્કાર્યવિકલ્પતઃ ॥

આત્મા યદાતદા કર્મ ભ્રમદાત્મનિ યુજ્યતે ॥૧૧૧॥
સ્નેહાભ્યક્તત નોરંગં રેણુનાશ્લિષ્યતે યથા ॥

રાગદ્વેપાનુવિહસ્ય કર્મબંધસ્તયામતઃ ॥ ૧૧૨ ॥

અર્થઃ—જેવારે તે તે કર્મના વિકલ્પથી આત્માને કોઈ પદાર્થ ઉપર રાગદશા અથવા દ્વેષ ઉપજે છે તેવારે આત્મામાં કર્મનો ભ્રમ જોડાય છે ॥ ૧૧૧ ॥ તેલ લગાડેલા શરીરે જેમ રજનો લેપ વલગે છે તેમ રાગી અને દ્વેષી આત્માને કર્મનો બંધ વલગે છે ॥ ૧૧૨ ॥

આત્મા ન વ્યાપૃતસ્તત્ર રાગદ્વેષાશયં સૃજન્ ॥

તન્નિમિત્તોપનમેષુ કર્મોપાદાનકર્મસુ ॥ ૧૧૩ ॥

લોહં સ્વક્રિયયાભ્યાંતિ ભ્રામકોપલસંનિધૌ ॥

યથા કર્મ તથા ચિત્રં રક્તદ્વિષ્ટાત્મસંનિધૌ ॥૧૧૪॥

અર્થઃ—તિહાં આત્મા પોતે કોઈ ક્રિયા કરતો નથી, પણ રાગ દ્વેષ કરતો થકો તે નિમિત્તે પામ્યાં જે કર્મ તેના નિમિત્તે કર્તાપણું કર્મ છે; પણ તિહાં આત્મા તો રાગદ્વેષ રૂપ કર્મનો સૂકનારો છે. ઇટલે આત્મા ભાવકર્મનો વ્યાપારવંત છે; પણ દ્રવ્ય કર્મનો વ્યાપારવંત નથી ॥ ૧૧૩ ॥ જેમ ચમક પાપાણ તે લોહને આકર્ષે, તેણે કરી લોહ પોતાની ક્રિયાયે ચમક પાસે આવી મલે, તેમ રાગદ્વેષી આત્માની પાસે કર્મ આકર્ષણે આવી મલે છે ॥ ૧૧૪ ॥

વારિ વર્ષન્ યયાંભોદો ધાન્યવર્ષી નિગચ્ચતે ॥

ભાવકર્મ સૃજન્નાત્મા તથા પુદ્ગલકર્મકૃત્ ॥ ૧૧૫ ॥

નૈગમવ્યવહારૌ તુ દ્રૂતઃ કર્માદિકર્તૃતા ॥

વ્યાપારઃ ફલપર્યતઃ પરિદૃષ્ટો યદાત્મનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

અર્થ.—જેમ પાણી વરસે છે તે લોકવ્યવહારે ધાન્ય વરસે છે એમ કહીએ, તેમ ભાગ્યકર્મ કરતો વ્યક્તિ આત્મા પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા કહીએ ॥ ૧૧૫ ॥ નૈગમ અને વ્યવહારનયવાલા તો કર્માદિકનો કર્તા આત્માને માને છે, જે આત્માનો વ્યાપાર તે ફલપર્યત દેખાય છે ॥ ૧૧૬ ॥

અન્યોઽન્યાનુગતાના કા તદેતદિતિ વા મિદા ॥

યાત્ત્વચરમપર્યાય યથા પાનીયદુઃશ્ચયોઃ ॥ ૧૧૭ ॥

નાત્મનો વિકૃતિ દત્તે તદેવા નયકલ્પના ॥

શુદ્ધસ્ય રજતસ્યેવ શુક્તિર્મયમ્પ્રકરપના ॥ ૧૧૮ ॥

અર્થ.—પરસ્પર મલ્યા એના જે નય તેને, (એનો નિર્ણય યાત્ત્વ ચરમપર્યાય છે) પરંતુ જાતિભેદ કેમ જણાય ? જેમ દૂધ અને પાણીના મયોગની પેઠે સગ્રહ માને નૈગમને, અને નૈગમ માને સગ્રહને, એ ને નય માહોમાહ મળે છે એમ વ્યવહાર પણ મળે છે ॥ ૧૧૭ ॥ વલી શુદ્ધનયવાલો ગોળે છે કે, આત્માને વિકાર નથી વિકાર એ નૈગમ તથા વ્યવહારનયની કલ્પના છે કેની પેઠે ? તે કહ છે જેમ શુદ્ધ રૂપાને ઝીપનો ધર્મ કલ્પ છે તેની પેઠે જાણવું ॥ ૧૧૮ ॥

મુપિતત્ત્વ યથા પાય ગત પચ્યુપચર્યતે ॥

તથા પુદ્ગલકર્મસ્યા ચિક્રિયાત્મનિ ત્રાલિશૌ. ॥ ૧૧૯ ॥

કૃષ્ણઃ શોણોઽપિ ચોપાધેર્નાશુઢઃ સ્ફટિકો યથા ॥

રક્તોદ્વિપ્રસ્તથૈવાત્મા સંસર્ગાત્પુણ્યપાપયોઃ ॥૧૨૦॥

અર્થઃ—જેમ પંથીજનને હુંડતાં લોક કહેશે જે માર્ગ હુંડાણો, એ લોક વાક્ય છે તેમ મૂર્ખ પ્રાણી પુદ્ગલ કર્મમાં રહી જેવી ક્રિયા કરે તે આત્માને વિષે માને છે ॥ ૧૧૯ ॥ જેમ કાલો અથવા રાતો સ્ફટિક છે તે ઉપાધિથી છે, માટે તેને અશુદ્ધ ન કહિયે; તેમ પુણ્ય-પાપના સંયોગથી આત્મા રાગી-દ્વેષી કહેવાય છે ॥ ૧૨૦ ॥

સેયં નટકલા તાવદ્ યાવદ્વિધિકલ્પના ॥

ચદ્રૂપં કલ્પનાતીતં ન તુ પદ્યત્યકલ્પકઃ ॥ ૧૨૧ ॥
કલ્પનામોહિતો જંતુઃ શુક્લં કૃષ્ણં ચ પદ્યતિ ॥

તસ્યાં પુનર્વિલીનાયમશુક્લં કૃષ્ણમીક્ષતે ॥ ૧૨૨ ॥

અર્થઃ—જિહાં સુધી વિવિધ પ્રકારની કલ્પના હોય તિહાં સુધી એ સર્વ નટકલારૂપ છે, પણ કલ્પનાયે અતીત જે રૂપ તેને તો જે અકલ્પ કહ્યો હોય તે દેખે ॥ ૧૨૧ ॥ પણ કલ્પનાયે મુંઝાણો જે જીવ તે તો ધોલોને કાલું દેખે અને કાલાને ધોલું દેખે, અને તે કલ્પના જેવારે જાય તેવારે તો કાલાને કાલુંજ દેખે અને ધોલોને ધોલુંજ દેખે ॥ ૧૨૨ ॥

તદ્ધ્યાનં સા સ્તુતિર્ભક્તિઃ સૈવોક્તા પરમાત્મનઃ ॥

પુણ્યપાપવિહીનસ્ય ચદ્રૂપસ્યાનુચિંતનં ॥ ૧૨૩ ॥

શરીરરૂપલાવણ્યવપ્રચ્છન્નધ્વજાદિભિઃ ॥

વર્ણિતૈર્વીતરાગસ્ય વાસ્તવી નોપવર્ણના ॥ ૧૨૪ ॥

अर्थः—पुण्य-पाप रहित एवमा जे परमात्मा प्रभु तेना स्वरूपनु चिंतयतु तेनेज ध्यान कहिये, अने स्तुति पण तेज तथा भक्ति पण तेज कहिये ॥ १२३ ॥ पण शरीरना वर्ण, रूपे करी, लायण्यताए करी, मममरणे अने छत्रे करी, तथा इन्द्रधजादिके करी जे परमात्माने प्रमाणवा एहमी स्तुतिने वस्तुत माची न कहिये ॥ १२४ ॥

व्यग्रहारस्तुतिः सेय वीतरागा-मवर्तिना ॥

ज्ञानादीना गुणाना तु वर्णना निश्चयस्तुतिः ॥ १२५ ॥
पुरादिवर्णनाद्राजा स्तुतः स्यादुपचारतः ॥

तत्त्वतः शौर्यगाभीर्यधैर्यादिगुणवर्णनात् ॥ १२६ ॥

अर्थः—केमके ए स्तुति तो व्यग्रहार छे, पण जेमा वीतरागना ज्ञानादिक गुण प्रशमना तेहन निश्चय स्तुति कहिये ॥ १२५ ॥ जेम देश नगरादिके करी राजा बग्याणयो ए उपचारे स्तुति जाणगी, पण राजानु मल, गामीर्यता, धैर्यतानु वर्णयतु, ते निश्चयथी स्तुति कहिये ॥ १२६ ॥

सुखोपचारधर्माणामविभागेन या स्तुतिः ॥

न मा चित्तप्रमादाय रुचित्य कुकवोरिय ॥ १२७ ॥
अन्यशाभिनिर्देशेन प्रत्युतानर्थकारिणी ॥

सुतीक्ष्णस्वदगधारैर्य प्रमार्देन करे धृता ॥ १२८ ॥

अर्थः—जेम नृरुमिनी मयिताथी पंडित गीझे नहीं, तेम राय उपचार देगी जेहचण मिनानी ते स्तुति करिये त थकी चित्त प्रमन याय नहीं ॥ १२७ ॥ जे पोनाना हठ-कदाग्रह करी

મુખઉપચારે સ્તુતિ કરી ગુણ માને છે, પણ તે ઝલટી અનર્થકારી છે; જેમ પ્રમાદે કરી હાથમાં ફાલેલી તરવાર તે જો કદાચ પડે, તો ઝલટી અનર્થ-વિઘાત કરે છે; તેનીપરે તે સ્તુતિ પણ અન્યથા જાણવી ॥ ૧૨૮ ॥

મણિપ્રભામણિજ્ઞાનન્યાયેન શુભકલ્પના ॥

વસ્તુસ્પર્શિતયા ન્યાય્યા યાવન્નાનજ્ઞનપ્રથા ॥ ૧૨૯ ॥

પુણ્યપાપવિનિર્મુક્તં તત્ત્વતસ્ત્વવિકલ્પકં ॥

નિત્યં બ્રહ્મ સદા ધ્યેય મેવા શુદ્ધનયસ્થિતિઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અર્થ:—મણિસ્તનની કાંતિ દેખીને જેમ મણિનું જ્ઞાન કે. ઓલલાણ થાય છે, એ દૃષ્ટાંતે શુભ કલ્પનાયે કરી આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. પછી વસ્તુસ્પર્શિકવડે કરી યોગ્યતા થાય છે; પણ જ્યાં સુધી નિરંજન પ્રથા નથી થઈ ત્યાં સુધી કર્મ છે ॥ ૧૨૯ ॥ માટે પુણ્ય-પાપ રહિતપણે તત્ત્વથી નિર્વિકલ્પ એવો શાશ્વતો જે આત્મા તે સદાય ધ્યાવવો. એવી શુદ્ધ નયની સ્થિતિ છે ॥ ૧૩૦ ॥

આશ્રવઃ સંવરશ્ચાપિ નાત્મા વિજ્ઞાનલક્ષણઃ ॥

યત્કર્મપુદ્ગલાદાનરોધાવાશ્રવસંવરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

આત્માદત્તે તુ યૈર્ભાવૈઃ સ્વતંત્રઃ કર્મપુદ્ગલાન્ ॥

મિથ્યાત્વાવિરતી યોગાઃ કષાયાસ્તે તદાશ્રવા ॥ ૧૩૨ ॥

અર્થ:—આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે, માટે આત્માને આશ્રવ. સંવર કાંડ ન કહિયે; પણ કર્મ પુદ્ગલનું ગ્રહણું તથા રોધણું તે આશ્રવ સંવર છે ॥ ૧૩૧ ॥ જે ભાવે કરી સ્વાધીનપણે કર્મ-પુદ્ગલને આત્મા ગ્રહે છે, તે મિથ્યાત્વ, અવિગતિ, કષાય અને યોગરૂપ આશ્રવે કરી જાણણું ॥ ૧૩૨ ॥

ભાવનાધર્મચારિત્રપરિપહજયાદયઃ ॥

આશ્રયોચ્છેદિનો ધર્મા આત્મનો ભાવસવરા ॥૧૩૩॥

આશ્રય સરો ન સ્યાત્સવરશ્ચાશ્રવઃ ક્વચિત્ ॥

ભવમોક્ષફલાભેદોઽન્યથા સ્યાદ્દેતુસકરાત્ ॥ ૧૩૪ ॥

અર્થઃ—અને ભાવના ધર્મ જે ચારિત્ર છે, જેથી પરિ-
પહનો જય થાય તે એ આશ્રયનો ઉચ્છેદક ધર્મ છે એ આત્માને
માયસર કહિયે ॥ ૧૩૩ ॥ જે આશ્રય તે સર ન યાય, અને જે
સંવર તે આશ્રય ન થાય હેતુ સકા એ જે કદાપિ એકરૂપ
થાય, તો સમાર અને મોક્ષ એ વેગ ફળ પણ એક થાય, પણ
તેમા ભેદ રહે નહીં એટલે જ્યાં આશ્રયે કરી સરનું મક્રમણ
થાય ત્યાં મોક્ષફળ જાણતું, અને જ્યાં સરે કરી આશ્રયનું
સક્રમણ થાય ત્યાં મમારફલ જાણતું ॥ ૧૩૪ ॥

કર્માશ્રયાશ્ચ મવૃણાન્નાત્મા ભિન્નર્નિજાશયૈ ॥

કરોતિ ન પરાપેક્ષામલભૂષ્ણુ સ્યત્ત મદા ॥૧૩૫॥

નિમિત્તમાત્રભૃતાસ્તુ હિમાઽહિમાદયોઽગ્નિલા ॥

યે પરપ્રાણિપર્યાયા ન તે સ્વફલહેતર ॥ ૧૩૬ ॥

અર્થ —આશ્રયમાયને સર કરતો થકો જે પોતાના
આત્માથી જુદા નથી એમ જે પોતાના આશ્રય તેણે કરી પરઅપેક્ષા
ન કરે, કેમકે તે પોતાથી સદા મમર્થ છે ॥ ૧૩૫ ॥ જે હિમા
અહિમાદિક મધલા પર પ્રાણિના પર્યાય તે આત્માને નિમિત્તભૂત
જે, પણ પોતાને ફલહતુ નથી ॥ ૧૩૬ ॥

વ્યગ્રહારવિમૃદસ્તુ હેતૃસ્તાનેવ મન્યતે ॥

વાહ્યક્રિયારત્સ્યાન્તસ્તત્ત્વ ગૂઢ ન પઠ્યાતિ ॥૧૩૭॥

हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते नैवेति नियमास्पृशः ॥

यावंत आश्रवाः प्रोक्तास्तावंतोहि परिश्रवाः ॥ १३८

अर्थः—व्यवहारमृदु જે આત્મા તે પરપર્યાયને પોતાના ફલહેતુ માને છે, માટે જેનું મન વાહ્યક્રિયામાં રક્ત છે તેવા પ્રાણી ગુપ્ત તત્ત્વને દેખતા નથી ॥ ૧૩૭ ॥ જે હિંસાદિક તથા અર્હિસા-દિક પરપર્યાય હેતુપણું છે, તેને પહિવજે અથવા નથી પહિવર્જતા એવો નિયમ તે તો નિશ્ચયના જે ફરમનારા છે તેહને જેટલા આશ્રવ છે તેટલા સંવરરૂપ થાય ॥ ૧૩૮ ॥

તસ્માદનિયતં રૂપં વાહ્યહેતુષુ સર્વથા ॥

નિયતૌ ભાવવૈચિત્ર્યાદાત્મૈવાશ્રવસંવરૌ ॥ ૧૩૯ ॥

અજ્ઞાતા વિષયાસક્તો વધ્યતે વિષયૈસ્તુ નઃ ॥

જ્ઞાનાદિદ્રુવિ મુચ્યતે ચાત્મા નતુ શાસ્ત્રાદિપુદ્ગલાત્ ૧૪૦

અર્થઃ—તે માટે સદાય વાહ્ય હેતુને વિષે અનિયતરૂપ છે. નિયતિને વિષે ભાવના વિચિત્રપણાથકી આત્મા તેજ સંવર આશ્રવ-રૂપ છે ॥ ૧૩૯ ॥ જે અજ્ઞાની છે અને વિષયાસક્ત છે, તેહિજ વિષયમાં વંશાય છે. તે વિષય તો આત્માને આત્મજ્ઞાનથકી સૂકાય, પણ શાસ્ત્રાદિક પુદ્ગલથકી ન સૂકાય ॥ ૧૪૦ ॥

શાસ્ત્રં ગુરોશ્ચ વિનયં ક્રિયામાવશ્યકાનિ ચ ॥

સંવરાંગતયા પ્રાહુ વ્યવહારવિશારદાઃ ॥ ૧૪૧ ॥

વિશિષ્ટા વાક્તનુસ્વાંત પુદ્ગલાસ્તેઽફલાવહાઃ ॥

યે તુ જ્ઞાનાદયો ભાવાઃ સંવરત્વં પ્રયાંતિ તે ॥ ૧૪૨ ॥

અર્થઃ—શાસ્ત્ર મળવું, ગુરુનો વિનય કરવો, તથા આવશ્યકાદિક ક્રિયા કરવી એને વ્યવહારમાં વિચક્ષણ પુરુષોએ સંવરનાં

અંગ કહ્યા છે ॥ ૧૪૧ ॥ જે રુડા મન-ચત્તન-કાયાએ કરી
પ્રવર્તેયુ તેહના જે પુદ્ગલ તે ફલદાયી છે, પણ જે જ્ઞાનાદિક ભાગ
છે, તે સંપ્રવણાને પામે છે ॥ ૧૪૨ ॥

જ્ઞાનાદિભાવયુક્તેષુ શુભયોગેષુ તદ્વત ॥

મવરત્વ સમારોપ્ય સ્મયતે વ્યગ્રહારિણઃ ॥ ૧૪૩ ॥

પ્રશસ્તરાગયુક્તેષુ ચારિત્રાદિગુણેષ્વપિ ॥

શુભાશ્રયત્વમારોપ્ય ફલભેદ વદતિ તે ॥ ૧૪૪ ॥

અર્થ:—જ્ઞાનાદિક ભાગે યુક્ત એના જે શુભ યોગ તને
મિષ તદ્વત જે સવરત્વ તને આરોપીને વ્યગ્રહાર પ્રવર્તક જે જીવ
તે હર્ષ પામે છે ॥ ૧૪૩ ॥ રુડા રાગે યુક્ત એના જે ચારિત્રાદિક
ગુણ તેને મિષ પણ શુભ આશ્રયણ આરોપીને ફલભેદ કહ
છે ॥ ૧૪૪ ॥

ભવનિર્વાણહેતુના વસ્તુતો ન વિપર્યય ॥

અજ્ઞાનાદેવ તદ્જ્ઞાના જ્ઞાની તત્ર ન મુહ્યતિ ॥ ૧૪૫ ॥

તીર્થકૃત્ત્વામહેતુત્વ યત્તત્ત્વસ્ત્વસ્ય વર્ણ્યતે ॥

યચ્ચાહારહેતુત્વ મયમસ્યાતિશાયિનઃ ॥ ૧૪૬ ॥

અર્થ —મસાર તથા મોક્ષનો હેતુ તને વસ્તુત્વ કાઢ
વિપર્યામ નથી, પણ જ્ઞાનના યોગથી ત જગાયે વિપર્યામણુ
વાય છે, પણ તિહા જ્ઞાની પુરુષ કાઢ મુજાતા નથી ॥ ૧૪૫ ॥
જિનનામ સ્મરનો હતુ જે મમકિતન ધર્મીના ગ્રીણ, ત પણ ઉપચાર
કહાય છે, અને આહારક શરીરનો હતુ જે અતિશય લલ્ચિવત
મંચમી મુનિ તે પણ ઉપચાર કહાય છે ॥ ૧૪૬ ॥

અર્થ:—નિર્જગનું કારણ તે શુદ્ધ જ્ઞાને સહિત પ્રગટ્યો અને ચિત્તની ચંચલવૃત્તિને રોકતો એવો વાર ભેદે તપ છે ॥ ૧૫૫ ॥ જિહાં પ્રમુના ધ્યાનયુક્ત કપાયનો રોધ છે, બ્રહ્મચર્યનું ધરવું છે તે શુદ્ધ તપ જાણવો. એ સિવાય વીજો તપ તે માત્ર લાંઘણ કરવા જેવો છે ॥ ૧૫૬ ॥

વુશુક્ષા દેહકાશ્યં વા તપસો નાસ્તિ લક્ષણં ॥

તિતિક્ષાબ્રહ્મગુપ્ત્યાદિસ્થાનં જ્ઞાનં તુ તદ્વપુઃ ॥૧૫૭॥
જ્ઞાનેન નિપુણેનૈક્યં પ્રાપ્તં ચંદનગંધવત્ ॥

નિર્જરામાત્મનો દત્તે તપો નાન્યાદૃશં કચિત્ ॥૧૫૮॥

અર્થ:— ભૂસ્વે મરવું, શરીરને દુબલું કરવું, એ તપનું લક્ષણ નથી; પણ જિહાં જ્ઞાનયુક્તપણે બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ, તથા તિતિક્ષા કે ૦ શાંતિ હોય તે તપનું સ્વરૂપ છે ॥ ૧૫૭ ॥ જ્ઞાન સાથે એકતા ભાવને પામ્યો એવો જે તપ તેને તપ કહિયે, જેમ ચંદન સાથે ગંધ એકતાભાવને પામ્યો છે, તેનીપરે એ તપ તે જ્ઞાને યુક્ત થકો આત્માને નિર્જરા ફલ આપે, પણ વીજી રીતે ન આપે ॥ ૧૫૮ ॥

તપસ્વી જિનભક્ત્યા ચ શાસનોદ્ધાસનોત્યયા ॥

પુણ્યં બધનાતિ બહુલં મુચ્યતે તુ ગતસ્પૃહઃ ॥ ૧૫૯ ॥
કર્મતાપક્તરં જ્ઞાનં તપસ્તનૈવ વેત્તિ યઃ ॥

પ્રાપ્નોતુ સ હતસ્વાંતો વિપુલાં નિર્જરાં કથં ? ॥૧૬૦॥

અર્થ:—નિરાસી ભાવે તપનો કરનારો તપસી જિન તથા જ્ઞાનભક્તિએ કરી શાસનને દિવાલે, ઘણું પુણ્ય વાંધે અને કર્મથી મુકાય ॥ ૧૫૯ ॥ કર્મને તપાવે એવું જ્ઞાન છે, અને તે જ્ઞાનને

જે ધણી તપ ન જાણે તે તપમી નિર્બુદ્ધિનો ધણી ત્રિપુલ નિર્જરા
કેમ પામે ? ॥ ૧૬૦ ॥

અજ્ઞાની તપસા જન્મકોટિભિ કર્મ યત્નયેત ॥

અતઃ જ્ઞાનતપોયુક્તસ્તત્ક્ષણેનૈવ સહરેત્ ॥ ૧૬૧ ॥

જ્ઞાનયોગસ્તપઃશુદ્ધમિત્યાદૃર્મુનિપુગવા. ॥

તસ્માન્નિકાચિત્તસ્યાપિ કર્મણો યુજ્યતે ક્ષય ॥૧૬૨॥

અર્થ—જ્ઞાન વિના એક કોટિ મગ સુધી જેટલા તપ
કરે, તે તપમા જેટલા કમક્ષય ન થાય તેટલા કર્મોને એક ક્ષણમા
જ્ઞાન સહિત તપે કરી રૂપાવે ॥ ૧૬૧ ॥ માટે જ્ઞાનયોગે જે તપ
કર્યો તે શુદ્ધ છે, એ રીતે પ્રભુ કહે છે, કેવળે તે તપથી નિકા-
ચિત્ત કર્મનો ક્ષય થાય છે ॥ ૧૬૨ ॥

યદિહાપૂર્ણકરણ શ્રેણિ શુદ્ધા ચ જાયતે ॥

ધ્રુવઃ સ્થિતિક્ષયસ્તત્ર સ્થિતાના પ્રાચ્યકર્મણા ॥૧૬૩॥

તસ્માદ્જ્ઞાનમય શુદ્ધસ્તપસ્વી ભાવનિર્જરા ॥

શુદ્ધનિશ્ચયતસ્ત્રેપા શુદ્ધાશુદ્ધસ્ય કાપિ ન ॥૧૬૪॥

અર્થ—જે તપથી હા અપૂર્ણકરણ શ્રેણિ શુદ્ધ થાય,
વળી યથી પૂર્ણકર્મની રહી જે સ્થિતિ તે સ્થિતિ નિશ્ચયથી ક્ષય
થાય ॥ ૧૬૩ ॥ તે માટે જ્ઞાનમયી જે શુદ્ધ તપમી તેને નિશ્ચયથી
શુદ્ધ ભાવ નિર્જરા થાય, પણ અજ્ઞાન તપમીને કાઢ ન થાય ॥૧૬૪॥

યથા કર્માત્મમશ્લેષો દ્રવ્યતઃ સ ચતુર્વિધઃ ॥

તદેત્યધ્યયમાયાત્મા ભારતસ્તુ પ્રકીર્તિત ॥૧૬૫॥

વેષ્ટયત્યાત્મનાત્માનં યથા સર્પસ્તથાસુમાન્ ॥

તત્તદ્ભાવૈઃ પરિણતો વધનાત્યાત્માનમાત્મના ॥૧૬૬॥

અર્થ:—કર્મની સાથે આત્માનું જે મલબું તેને બંધ કહિયે, તે બંધ ચાર ભેદે છે, તે હેતુ અધ્યવસાયે આત્મભાવથી કહ્યો છે ॥ ૧૬૫ ॥ જેમ સર્પ પોતાની મેલે પોતે ઘિંટાય છે તેમ આત્મા પણ તે તે ભાવે પરિણમ્યો થકો પોતપોતાની મેલેજ કર્મ સાથે બંધાય છે ॥ ૧૬૬ ॥

વધનાતિ સ્વં યથા કોશકારકીટઃ સ્વતંતુભિઃ ॥

આત્મનઃ સ્વગતૈર્ભવૈર્બંધને સોપમા સ્મૃતા ॥ ૧૬૭॥

જંતૂનાં સાપરાધાનાં વંધકારી ન હીશ્વરઃ ॥

તદ્બંધકાનવસ્યાનાદવંધસ્યાપ્રવૃત્તિઃ ॥ ૧૬૮ ॥

અર્થ:—જેમ રેશમનો કીડો પોતાની લાલે કરી પોતેજ બંધાય છે તેમ આત્મા પોતાના રાગાદિ પરિણામે કરી પોતેજ બંધાય છે, એ ઉપમા કહી ॥ ૧૬૭ ॥ પણ જે ईશ્વર કર્તા કહે છે તે વાત નિષેધ છે, અપરાધી જીવને કાંઈ ईશ્વર વંધકર્તા નથી, તે ईશ્વર વંધકર્તાપણાના નિષેધવા થકી અવંધનીય આત્માને વિષે અપ્રવૃત્તિ છે. એટલે સ્વભાવેજ વંધનિવૃત્તિ આત્માને છે પણ ईશ્વર કર્તા નથી ॥ ૧૬૮ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનપ્રવૃત્ત્યર્થે જ્ઞાનવન્નોદના ધ્રુવા ॥

અવુદ્ધિપૂર્વકાર્થેષુ સ્વપ્નાદૌ તદદર્શનાત્ ॥ ૧૬૯ ॥

તથાભવ્યતથા જંતુર્નોદિતશ્ચ પ્રવર્ત્તતે ॥

વધનન્ પુણ્યં ચ પાપં ચ પરિણામાનુસારતઃ ॥૧૭૦॥

અર્થ:—જ્ઞાનપતની જે પ્રેરણા છે તે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિને
 અર્થે ધ્રુવ છે, કેષકે સ્વપ્નાદિક જે અનુદ્ધિપૂર્વક કાર્ય છે તેને
 વિષે એ જ્ઞાનની પ્રેરણા કાઢ દેખાતી નથી, તે માટે ॥ ૧૬૯ ॥
 તેમજ ગ્રાણી મવ્યતાયે પ્રેર્યો યકો પગ્ગિનામને અનુમારે કરી પુષ્પ,
 પાપને રાધતો યકો પ્રવર્તે છે ॥ ૧૭૦ ॥

શુદ્ધનિશ્ચયત, સ્વાત્મા ન વદ્યો વધશકયા ॥

મયકપાદિક કિતુ રજાવહિપતેરિવ । ૧૭૧ ॥
 રોગસ્થિત્યનુસારેણ પ્રવૃત્તિ રોગિણો યથા ॥

મવસ્થિત્યનુસારેણ તથા વધોઽપિ વર્ણયતે ॥ ૧૭૨ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ નિશ્ચયનયયકી તો આત્મા અવધક છે,
 પણ મયકપાદિકે કરી વધની શકા રહ છે, જેમ દોરડુ દેગી
 સર્પની શકા ઉપજે છે તેનીપર જાણવું ॥ ૧૭૧ ॥ રોગની
 સ્થિતિને અનુમારે રોગ છે, એટલે જે દિગ્ગમે શરીર ઉપનુ, તેન
 દિગ્ગમથી મર્મ રોગની સ્થિતિઓ ગરીમા ઉત્પન્ન થયેલી છે
 અર્થાત્ શરીર કમલ રોગની સ્થિતિરૂપન છે, પણ તે રોગ જેવાર
 રોગી કુપ-વ સને તેવારે પ્રગટ થાય છે તેવાર રોગી પુરુષ જેમ
 રોગની પ્રવૃત્તિ ગણે છે તેમન મવસ્થિતિને અનુમાર આત્માને
 વધ કહિયે ડીગ ॥ ૧૭૨ ॥

દૃઢાજ્ઞાનમયોજકા મનોમવનિનીપત ॥

અધ્યાત્મજ્ઞાન્નમિચ્છતિ શ્રાંતુ ચેરાગ્યકાક્ષિણ. ॥૧૭૩
 દિશાપ્રદર્શક જ્ઞાન્યા ચદ્રન્યાયેન તત્પુન ॥

પ્રત્યક્ષવિષયા જકા ન હિ દત્તિ પરોક્ષધી ॥૧૭૪॥

અર્થ —દૃઢ અજ્ઞાનમય મનની જે શકા તેહને દાલવાને

ઇચ્છતો, વૈરાગ્યનો અભિલાષી થકો, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સાંભળવાને
 ઇચ્છે છે ॥ ૧૭૩ ॥ જેમ નિર્મલ ચક્ષુ છતાં ગ્રહણગ્રેલા જેવી નજર
 થઈ જાય તો તેણે કરી એક ચંદ્રની પાસે ઘીજો ચંદ્ર દેખે એ
 ન્યાયે કરી જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પણ દિગિનું દેખાડનાર છે,
 પણ પરોક્ષ બુદ્ધિ કાંઈ પ્રત્યક્ષ વિષયની આશંકાને ટાળી ન શકે.
 એટલે અધ્યાત્મનો વિષય પ્રત્યક્ષરૂપે નથી, પરોક્ષરૂપે છે; માટે
 સ્વભાવે જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે તે પરોક્ષબુદ્ધિ છે, પણ અનુભવ તે
 સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષરૂપણાને હળી ન શકે; એટલે આત્માનુભવી પુરુષો
 પોતાના અનુભવે કરી આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે ॥ ૧૭૪ ॥
 શંખે શ્વૈત્યાનુમાનેऽપિ દોષાત્પીતત્ત્વધીર્યથા ॥

શાસ્ત્રજ્ઞાનેऽપિ મિથ્યાધીઃ સંસ્કારાદ્બંધધીસ્તથા ૧૭૫
 શ્રુત્વા મત્વા મુહુઃ સ્મૃત્વા સાધ્યાદનુભવંતિ યે ॥

તત્ત્વં ન બંધધીસ્તેષામાત્માવંઙ્ઙઃ પ્રકાશતે ॥ ૧૭૬ ॥

અર્થઃ—જેમ મધુરાનો રોગવંત પુરુષ તે યદ્યપિ શંખને
 ઉજ્જ્વલ તો જાણે છે, પણ રોગે કરી તેને પીલા વર્ણની બુદ્ધિ થાય
 છે, તેમ શાસ્ત્રે કરી આત્માને નિર્મલ તો જાણે છે પણ મિથ્યાત્વ
 બુદ્ધિના સંસ્કારથી વંધરૂપ બુદ્ધિ છે. એટલે આત્માને રાગી
 દ્વેષી વંધરૂપ જે દેખે છે, તે અનુભવ વિના દેખે છે. એ ભાવાર્થ
 છે ॥ ૧૭૫ ॥ ગુરુના મુખથી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સાંભળવું તેને
 શ્રવણ કહે છે, તે સાંભળેલા વિષયનો અનુક્રમે પુનઃ પુનઃ અંતઃ-
 કર્ણમાં વિચાર કરવો તેને મનન કહે છે, અને સાંભળીને વિચાર
 કરી સંશય તથા વિપર્યયમાત્ર રહિત થઈને ઉક્ત આધ્યાત્મિક
 વિષયરૂપ સ્વાત્મતત્ત્વ અંતર્વૃત્તિ કરીને જે સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો
 તેને નિદિધ્યાસન કહે છે. એવા સ્વાત્મ તત્ત્વજ્ઞાત પુરુષને વંધબુદ્ધિ

હોતી નથી, કેમકે મધને પ્રકાશ કરનાર તો આત્મા પોતેન છે ત અનુભવ થયા પછી અજ્ઞાનરૂપનો આશ્રય કેમ કરે? વ્યા સુધી આત્મા અનુભવ અથવા જ્ઞાનમહે પ્રકાશને પામ્યો ન હતો ત્યા સુધી તમરૂપ અજ્ઞાન અને મધમાન થયો હતો, પણ અનુભવ થયા પછી આત્માને ત્રિપ મધ નથી ॥ ૧૭૬ ॥

દ્રવ્યમોક્ષઃ ક્ષયઃ કર્મદ્રવ્યાણા નાત્મલક્ષણ ॥

માત્રમોક્ષસ્તુ તદ્દેતુરાત્મા રત્નત્રયાન્વયી ॥ ૧૭૭ ॥
જ્ઞાનદર્શનચારિત્રૈરાત્મૈશ્ચ લભતે યદા ॥

કર્માણિ ક્રુપિતાનીચ ભવત્યાશુ તદા પૃથક્ ॥ ૧૭૮ ॥

અર્થઃ—જે દ્રવ્યકર્મના ક્ષય તં દ્રવ્યમોક્ષ છે, પણ તે કાદ આત્માનું લક્ષણ નથી, માત્ર તે દ્રવ્ય કર્મનો ક્ષય તં મોક્ષનો હતુ થાય છે, પણ આત્મા તો રત્નત્રય પરિણતિરૂપ છે, તેને દ્રવ્યકર્મના ક્ષય તો ઉપચારથી મોક્ષહતુ કહિયે, પણ વસ્તુથી તત્ત્વબુદ્ધિયે કહવાય નહીં ॥ ૧૭૭ ॥ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ રત્નત્રયીમહે કરીને જેગારે આત્મા એકભાવણાને પામ, તેગારે જે કર્મ હતા, તે કોડક મસારી જીવ જેમ રીમાઈને ઘરમાથી જુદો નિકળે તેમ જીવથી જુદા નીકળી જાય ॥ ૧૭૮ ॥

અતો રત્નત્રયમોક્ષ સ્તદભાવે કૃતાર્થતા ॥

પાન્વઢિગણલિંગૈશ્ચ શૃદ્ધલિંગૈશ્ચ કાપિ ન ॥ ૧૭૯ ॥

પાન્વઢિગણલિંગેષુ શૃદ્ધલિંગેષુ યે રતાઃ ॥

ન તે સમયસારસ્ય જ્ઞાતારો બાલબુદ્ધયઃ ॥ ૧૮૦ ॥

અર્થઃ—એ માટે જે રત્નત્રયી તેથીન મોક્ષ છે, પણ તે રત્નત્રયીન અભાવ પાસટી સાધુના સમૂહન તથા પાસટી ગ્રહી-

લિંગીને કૃતાર્થપણું કાંઈ નથી ॥ ૧૭૯ ॥ માટે પાણ્ડી સાધુના સમૂહમાં તથા પાણ્ડીગ્રહી લિંગીમાં જે પ્રાણી રક્ત છે તેહને ચાલ-મતિવાલા સમજવા; પણ તે મિદ્ધાંતના સાર ઘટ્ટલે રહસ્યના જાણ નથી ॥ ૧૮૦ ॥

ભાવલિંગરતા યેષુ સર્વસારવિદો હિ નં ॥

લિંગસ્યા વા ગૃહસ્યા વા સિધ્યંતિ ધુનકલ્મષાઃ ॥૧૮૧॥

ભાવલિંગં હિ મોક્ષાંગં દ્રવ્યલિંગમકારણં ॥

દ્રવ્યં નાન્યંતિકં યસ્માન્નાપ્યૈકાંતિકમિદ્યતે ॥૧૮૨॥

અર્થ:—અને જે પ્રાણી ભાવલિંગે ગતા છે તેહને સર્વ સારના જાણ કહિયે. તે વેપશ્ચારી સાધુલિંગે હોય અથવા ગૃહસ્થ-લિંગે હોય; તોપણ પાપકર્મ ધોઈને મોક્ષ પામે ॥ ૧૮૧ ॥ કેમકે જે ભાવલિંગ તે મોક્ષનું અંગ છે, અને દ્રવ્યલિંગ તો અકારણ છે, દ્રવ્યલિંગ તે કાંઈ આત્મ્યંતિક નથી, માટે જે ભાવલિંગી છે તે દ્રવ્યલિંગને એકાંતે નથી ઇચ્છતા ॥ ૧૮૨ ॥

યથાજાતદશાલિંગમર્યાદવ્યભિચારિ ચેત્ ॥

વિપક્ષાવાધકાભાવાત્ તદ્દેતુત્વેતુ કા પ્રમા ॥૧૮૩॥

વસ્ત્રાદિધારણેચ્છા ચેદ્વાધિકા તસ્ય તાં વિના ॥

ધૃતસ્ય ન કિમસ્યાને કરાદેરિવ વાધકં ॥ ૧૮૪ ॥

અર્થ:—હાં કોઈક કહેશે જે નગ્નપણે મોક્ષ છે તેનો ઉત્તર કહે છે. જો એ અર્થથી વાત ચૂરી છે તો આત્માને મોહ-વાધક છે, તે મોહનો અભાવ થાશે અને જો નગ્નપણે મોક્ષ હોય તો મોહ ટાલવાનું શું પ્રમાણ? તેવારે તો મોહ ટાલવાની કાંઈ જરૂર ન રહે ॥ ૧૮૩ ॥ વસ્ત્ર રક્ષણે ઘટ્ટલે ઇચ્છા વિના પણ

જો વસ્ત્ર રાસતા મોક્ષની વાચકતા છે તો ઇચ્છા પ્રિતા જે કરા-
દિક એટલે હાથ પ્રમુસ અગ વર્યા છે તે પળ મોક્ષના વાધક
યાશે, એટલે દિગમર લોક વહ છે કે વસ્ત્ર રાસનાથી મોક્ષની
વાધકતા છે તેહને નિરુત્તર કર્યા ॥ ૧૮૪ ॥

સ્વરૂપેણ ચ વસ્ત્ર ચેત્કેવલજ્ઞાનવાધક ॥

તદા દિરૂપટનીત્યૈવ તત્તદાવરણ ભવેત્ ॥૧૮૫॥

इत्य केवलिनस्तेन मूर्ध्नि क्षिप्तेन केनचित् ॥

केवलित्व पलायते त्यहो किमसमजस ॥૧૮૬॥

અર્થ,—જો પરમાર્થથી જે વસ્ત્ર છે તેહિજ કેવલજ્ઞાનને
વાધરૂપે હોય તો દિગમરની રીતે કેવલનાનારણીયને ઠેકાણે
વસ્ત્રાવરણીય એમ થતુ જોડ્યે, તે વસ્ત્રાવરણીય કર્મ દિગમરીયો
કહતા નથી એટલી ણી જુક છે ॥ ૧૮૫ ॥ એ રીતે તો કેવ-
લીને માથે કોઢક વસ્ત્ર ઓઢાડે તેમરે કેવલનાને નાસી જતુ
જોડ્યે, પણ કેવલીને વસ્ત્ર જોઢાડતા કેવલનાન નાસી જાય છે
એમ તો થતુ નથી, માટે અહો इति आश्चर्यं शु जुहु असमजम
ગોલો છો ? ॥ ૧૮૬ ॥

भावलिङ्गात्ततो मोक्षो भिन्नलिङ्गेऽपि भुव ॥

कदाग्रह विमुच्येतद्भाजनीय मनस्विना ॥ ૧૮૭ ॥

अशुद्धनयतो ह्यात्मा बधो मुक्त इति स्थितिः ॥

न शुद्धनयतस्त्येष उध्यते नापि मुच्यते ॥ ૧૮૮ ॥

અર્થ,—તે માટે ભાવલિંગથી મોક્ષ છે, વેપનો કાઢ
નિયમ નથી, કદાપિ દ્રવ્યથી અન્યલિંગીનો વેપ હોય, તો પણ
નિશ્ચયે મોક્ષ છે માટે કદાગ્રહ છાટીને સુદ્ધિગત પુરુષે એ રીતે

વિચારવું ॥ ૧૮૭ ॥ અશુદ્ધ નયથી આત્મા વંધાય છે અને મુંઝાય પણ છે, પણ શુદ્ધ નયે તો એ આત્મા વંધાતો પણ નથી અને મુંઝાતો પણ નથી ॥ ૧૮૮ ॥

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામાત્મનત્ત્વવિનિશ્ચયં ॥

નવભ્યાંઽપિ હિ તત્ત્વેભ્યઃ કુર્યાદેવં વિચક્ષણઃ ॥૧૮૯॥

इदं हि परमध्यात्मममृतं ह्यद एव च ॥

इदं हि परमं ज्ञानं योगोऽयं परमः स्मृतः ॥ ૧૯૦ ॥

અર્થઃ—અન્વય વ્યતિરેકે કરીને જે છતે તે છતું, તેહને અન્વય કહિયે અને જે અછતે તે અછતું તેહને વ્યતિરેક કહિયે. ॥ તદ્ભાવે તદ્ભાવો અન્વયઃ તદ્ભાવે તદ્ભાવો વ્યતિરેકઃ દંડઘટ-દૃષ્ટાંતેન ભાવ્યં ॥ વિચક્ષણ પુરુષે એ રીતે આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય નવ તત્ત્વે કરીને કરવો ॥ ૧૮૯ ॥ એહિજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ છે; એહિજ અમૃતોપમ છે; વલી એહિજ પરમજ્ઞાન છે અને એહિજ પરમયોગ કહ્યો છે ॥ ૧૯૦ ॥

શુદ્ધાદુહ્યતરં તત્ત્વમેતત્સૂક્ષ્મનયાશ્રિતં ॥

न देयं स्वल्पबुद्धीनां ते ह्येतस्य विडम्बिकाः ॥૧૯૧॥

जनानामल्पबुद्धीनां नैतत्तत्त्वं हितावहं ॥

निर्वलानां क्षुधात्तानां भोजनं चक्रिणो यथा ॥૧૯૨॥

અર્થઃ—છાનામાં છાનું એ તત્ત્વ છે; માટે સૂક્ષ્મનય આશ્રીને એ તત્ત્વ અલ્પબુદ્ધિને ન સંમલાવવું; શામાટે કે જે અલ્પ-મતિવાલા તે એ તત્ત્વના વિડંબક છે ॥ ૧૯૧ ॥ માટે અલ્પબુદ્ધિ-વંત પ્રાણીને એ તત્ત્વ હિત કરે નહી, જેમ ચક્રવર્તીનું ધીરનું ભોજન

નિર્બલ જે ક્ષુધાયે પીડ્યા પ્રાણી હોય તેને પચે નહીં તેનીપરે
જાણવું ॥ ૧૯૨ ॥

જ્ઞાનાશદુર્વિદગ્ધાના તત્ત્વમેતદનર્થકૃત્ ॥

અશુદ્ધમત્રપાઠસ્ય ફળિરત્નગ્રહો યથા ॥ ૧૯૩ ॥

વ્યવહારાવિનિષ્ણાતો યો જીપ્સાતિ વિનિશ્ચય ॥

કાસારતરણાશક્તઃ સાગર સ તિતીર્પતિ ॥ ૧૯૪ ॥

અર્થ:—તેમણડે રાહ પહિતાડ્યે કરીને અર્ધમલ્યા એહવા
જે પ્રાણી તેને એ તત્ત્વ અનર્થકારી છે, જેમ અશુદ્ધ મત્રના પાઠ-
વાલો પુરુષ સર્પનો મળિ લેગા જાય, તે તેને અનર્થકારી થાય
તેનીપરે જાણવું ॥ ૧૯૩ ॥ જે પ્રાણી વ્યવહારનયમા કુશલ નથી
અને નિશ્ચયનયને સમજવા જાય, તે પ્રાણી તલાવને તરવામા
અસમર્થ ડૂબતા સમુદ્ર તરવા વાળે છે ॥ ૧૯૪ ॥

વ્યવહાર વિનિશ્ચિત્ય તતઃ શુદ્ધનયાશ્રિતઃ ॥

આત્મજ્ઞાનરતો ભૂત્વા પરમ સામ્યમાશ્રયેત્ ॥ ૧૯૫ ॥

અર્થ:—વ્યવહાર અને નિશ્ચયે કરી શુદ્ધનયને આશ્રીને
આત્મજ્ઞાને રત થઈ જે પ્રવર્તે તે પ્રાણી પરમપદને પામે ॥ ૧૯૫ ॥

इति आत्मनिश्चयाधिकार अष्टादश समाप्त ॥

જૈનમતસ્તુત્યાધિકારઃ

उत्सर्पद् व्यवहारनिश्चयकथाकल्लोलकोलाहल
त्रस्यदुर्नयवादिकच्छपकुलं अद्भ्यत्कुपक्षाचलं ॥

उद्यद्युक्तिनदीप्रवेशसुभगं स्याद्वादमर्यादया
युक्तं श्रीजिनशासनं जलनिधिं मुक्त्वा परं नाश्रये ॥१॥

અર્થઃ—હવે જિનશાસનરૂપ રત્નાકરની સ્તુતિ કરે છે તેમાં પ્રથમ જિનશાસનને સમુદ્રની ઉપમા આપે છે, તે જિનશાસન-રૂપ સમુદ્ર કેવો છે ? તે કહે છે. પ્રસરતી એહવી વ્યવહાર તથા નિશ્ચયનયની જે કથા, તેરૂપ જે કલ્લોલ તેનો જે કોલાહલ, તેણે કરીને દુષ્ટજન નયવાદિરૂપી કાચવાનો કુલ જેને વિષે ત્રાસ પામે છે. વલી જેમાંથી કુમતિરૂપી પર્વત તૂટી ગયા છે, માંગ્યા છે; વલી જેમાં મોટી ઉક્તિયુક્તિરૂપિણી નદીઓનો પ્રવેશ છે તેણે કરી જે સુભગ એટલે મનોહર છે; વલી સ્યાદ્વાદશૈલીરૂપ મર્યાદાયે જે યુક્ત છે એવો શ્રીજિનશાસનરૂપ રત્નાકર જે સમુદ્ર તેને તજીને પરદર્શનને કોણ સેવે ? ॥ ૧ ॥

पूर्णपुण्यनयप्रमाणरचनापुष्पैः सदास्थारसै
स्तत्त्वज्ञानफलैः सदा विजयते स्याद्वादकल्पद्रुमः ॥
एतस्मात् पतितैः प्रवादकुसुमैः षड्दर्शनारामभू-
यः सौरभमुद्रमत्यभिमतैरध्यात्मवार्तालवैः ॥ २ ॥

અર્થ:—હવે એ જિનમતને કલ્પવૃક્ષ કરી દેણાડે છે જેમા પૂર્ણ પત્રિત્ર જે સાત નય અને ચાર પ્રમાણ તેહની જે રચના તેરૂપી ફૂલમાહેથી સદૈવ શ્રદ્ધારૂપ રસે કરીને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ ફલ નીપન્યા છે, એનો સ્પાદાદ નામા જે કલ્પાવૃક્ષ તે સદા જય-વંતો વર્તો ! એ કલ્પવૃક્ષથી ચરી વહ્યા જે પ્રગાહરૂપી ફૂલ તેણે કરીને પરદર્શનરૂપ વાહીની જે ધરતી તે નગની અધ્યાત્મની જે વાર્તાઓ તેના જે લગ તેણે કરીને શ્રવ્ય: રહતા ફરી ફરીને સુગધ-પણાને પ્રગટ કરે છે ॥ ૨ ॥

ચિત્રોત્સર્ગશુભાપવાદરચનાસાનુશ્રિયાલકૃત.

શ્રદ્ધાનદનચદનદ્રુમનિભપ્રજોલ્લસત્સૌરભ ॥

શ્રામ્યદ્વિ. પરદર્શનગ્રહગર્ભરાસેવ્યમાન: સદા

તર્કસ્પર્ણશિલોન્નિહ્વતો વિજયતે જૈનાગમો મદર: । ૩॥

અર્થ:—હવે જિનશાસનને મરુપરતની ઉપમા આપે છે. નાના પ્રકારનો ઉત્સર્ગ માર્ગ અને રડો જે અપવાદ માર્ગ તેની રચનારૂપ શિલ્પ તેની શોભાળ શોભિત છે વલી શ્રદ્ધારૂપ મેદન-વનમા ચદનના વૃક્ષ તરૂપ જે વૃદ્ધિ તે ચક્રી પ્રગતી છે મુખે જિહા એનો મરુતુલ્ય છે. વલી એ મેરુપરતની પાછલાંદે માળા પો પરદર્શનરૂપી ગ્રન્થા મમ્બુદ તેણે કરીને મન્થ મળિત છે, મન્થા મર્ક જે શુદ્ધ વિચાર ત મ્પિણી સુપર્ણશિલા મળ કરીને રંગા છે, મન્થા જૈનાગમરૂપ જે મરુ ત જયવંતો ગર્ભા । ॥ ૪ ॥

સ્પાદાપાપગમસ્તમામિ ગ્ગાતિ ક્ષીણિત મન શ્રવણ

દશ્યાનો

૨૨૧ નિષ્ઠા રક્ષાંગિન્દ્રિ ॥

यस्मिन्नभ्युदिते प्रमाणदिवसप्रारंभकल्याणिनी
प्रौढत्वं नयगीर्दधाति स रविर्जैनागमो नन्दतात् ॥४॥

અર્થ:—હવે જિનશાસનને સૂર્યની ઉપમા આપી વચ્ચાણે છે. જૈનાગમરૂપ સૂર્યના ઉદયથી ચોરી જારી રૂંથાદિ દોષ ટલે, વલી જે થકી ક્ષણેકમાં જગતને વિષે અજ્ઞાનરૂપ અંધારું ક્ષય થાય, જે થકી માર્ગ નિર્મલ થાય છે, વલી ચક્ષુમાંથી પ્રમા-
દરૂપ નિદ્રા જાય છે, તથા જેમ સૂર્યોદયથી દિવસ ઉગ્યો એમ સિદ્ધ થાય છે તેમ જૈનાગમના ઉદયથી પ્રમાણની સિદ્ધતારૂપ દિવસની સિદ્ધતા થાય છે તે જાણે દિવસને પ્રારંભે લોક પ્રમાટે મંગલિક બોલે છે. જેમ સૂર્ય ઉદયે લોક ન્યાયમાર્ગે ચાલે, ન્યાયનાં વચન બોલે, તેમ જૈનસૂર્ય ઉદયે નય તથા આગ-
મની વાણી તે વળી રૂઢી રીતે પ્રૌઢતા પામે છે. એવો એ જિન-
શાસનરૂપી સૂર્ય તે જયવંતો વર્તો ! ॥ ૪ ॥

अध्यात्मामृतवर्षिभिः कुवलयोल्लासं विलासैर्गवां
तापव्यापविनाशिभिर्वितनुते लब्धोदयोयः सदा ॥
तर्कस्याणुशिरःस्थितः परिवृतः स्फारैर्नयैस्तारकैः
सोऽयं श्रीजिनशासनामृतरुचिः कस्यैति नो रुच्यतां । ५ ।

અર્થ:—હવે જિનશાસનને ચંદ્રની ઉપમા આપી વચ્ચાણે છે. અધ્યાત્મરૂપ અમૃતનો જે વરસાદ તેણે કરીને કુવલય જે પૃથ્વીરૂપ કમલ તેને વિકસ્વર કરે છે એવો, વલી ગવાં કે. વાણીરૂપ કિરણ તેના વિલાસે કરીને સંસારના તાપનો જે સમૂહ તેનો નાશ કરે છે એવો, વલી એ ચંદ્રમા કેવો છે? જે તર્કવિચાર-
રૂપી જે મહાદેવ તેના મસ્તકે રહ્યો થકો ઉદય પામ્યો છે એવો,

વલી દીપ્ત જે નય તેરૂપ જે તારામહલ તેણે પરિચર્યો થકો ફિરે
છે એવો જિનાગમરૂપી ચદ્ર તે ઝોને રુચિપણાને ન ઉપજાવે? અપિતુ
સર્વને ઉપજાવેજ ॥ ૫ ॥

બૌદ્ધાનામૃજુસૂત્રતો મતમભૂદેદાતિના સગ્રહાત્
સાખ્યાના તત્ત એવ નૈગમનયાદ યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ ॥
શબ્દબ્રહ્મવિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વેનયૈર્ગુફિતા
જૈની દૃષ્ટિરિતીદ સારતરતા પ્રત્યક્ષમુદ્વીક્ષતે ॥ ૬ ॥

અર્થ.—જેના અનેક નયમાયી એકતા નય ગ્રહણ કરીને
પટલે રુજુમૂત્રનયથી ગૌદ્ધનો મત પ્રગટ્યો, અને સગ્રહનયથી વેદા-
તિકનો મત પ્રગટ્યો, તથા સાખ્યમત પણ સગ્રહનયથીજ ઉપનો
અને નૈગમનયથી યોગમત અને વૈશેષિકમત પ્રગટ્યો, શબ્દનયથી
મીમાસક દર્શન ઉપનું અને જૈનશાસન તો મરં નયે કરીને ગુફિત
છે, તે માટે આ જિનશાસનમા સારમા સારપણુ પ્રત્યક્ષપણે રૂઢી
રીતે દેખીએ છીએ ॥ ૬ ॥

ऊष्मा नार्कमपाकरोति दहन नैव स्फुलिगाग्नौ
नाविंध सिंधुजल प्लवः सुरगिरि श्रावा न बाभ्यापतन् ॥
एव सर्वनयैकभावगरिमस्यान जिनेद्रागम
तत्तद्दर्शनसकथाशरचनारूप न हतु क्षमा ॥ ७ ॥

અર્થ:—ઝકલાટ જે ઘાફ તેનો જે તાપ તે સૂર્યને જીતી
શકે નહીં, અને અગ્નિના કણિયા તે દાગાનલને જીતી ન શકે,
તથા સિંધુનદીનું જલ તેનો જે વેગ તે લગ્નસમુદ્રને ઠેલી ન
શકે, પથ્થરના જે ઘડ તે મેરુપર્વતને દાગી ન શકે, એમ સર્વ

નયના એકતા ભાવની મોટાડું સ્થાનક એહું તીર્થકરું જે
આગમ તેહને તે પરદર્શનીઓ હળવાને સમર્થ નથી, શા માટે જે
એ જૈન તે સર્વદર્શની છે, અને તે દર્શનીયો જૈનના એકેક
અંશી છે ॥ ૭ ॥

દુઃસાધ્યં પરવાદિનાં પરમતક્ષેપં વિના સ્વં મતં
તત્ક્ષેપે ચ કપાયપંકકલુષં ચેતઃ સમાપદ્યતે ॥
સોઽયં નિઃસ્વાનિધિગ્રહવ્યવસિતો વેતાલકોપક્રમો
નાયં સર્વહિતાવહો જિનમતે તત્ત્વપ્રસિદ્ધ્યર્થિનાં ॥ ૮ ॥

અર્થ:—પરદર્શની જેટલા છે તે એક એકના મતને
સંઘ્યા વિના પોતાના મતને થાપી શકતા નથી. એ મતમતનો જે
કદાગ્રહ તેનો પ્રક્ષેપ કરતાં કપાયરૂપ કાદવે કરીને મન મલિન
થાય છે, એ કદાગ્રહનો વ્યાપાર તે તો દરિદ્રીના ઘરનો નિધાન
હરવાને વેતાલ ગયો તે પ્રાય જાણવો. એ ઉપક્રમ સર્વ
જિનમતને વિષે હિતકારી નથી, માટે અર્થી જીવને એ જિનમત
તે તત્ત્વરૂપે પ્રસિદ્ધ છે ॥ ૮ ॥

વાર્તાઃ સંતિ સહસ્રશઃ પ્રતિમતં જ્ઞાનાંશવદ્ધક્રમા
શ્વેતસ્નાસુ તતઃ પ્રયાતિ ન તુ માં લીનં જિનેંદ્રાગમે ॥
નોત્સર્પતિ લતાઃ કતિ પ્રતિદિશં પુષ્પૈઃ પવિત્રા મધૌ
તાભ્યો નૈતિ રતિં રસાલકલિકારક્તસ્તુ પુંસ્કોકિલઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જેનો અનુક્રમ જ્ઞાનને માત્ર અંશે કરીને વંધાયો
છે એવી પરદર્શનીઓની વાર્તા છે, તેવા મતમત્ત્વ હજારો ગમે
વર્તે છે, પણ તે વાતોને વિષે માહરું ચિત્ત જાતું નથી. શા માટે ?

જે સિદ્ધાતોને પ્રિયે મહારુ મન લીન છે, માટે ચેત્રમાસે દિશોદિશે
 જે ફૂલ તેણે કરીને પરિત્ર એટલી જે લતા ત કેટલીક વિકસ્વર
 થાય, ફાળે, પણ પુસ્કોફિલ જે કોયલ તે આગાની મજગીથી રક્ત
 એમી થકી તે લતાઓને પ્રિય રતિ ન પામ, તેની પર મહારુ ચિત્ત
 પણ સિદ્ધાતરૂપ આગાની મજગિયે રક્ત થયુ યકુ અન્ય દર્શનરૂપ
 લતાઓમા જાતુ નથી ॥ ૯ ॥

શબ્દો વા મતિરર્થ ણ્વ વસ્તુ વા જાતિ ક્રિયા વા ગુણઃ ।
 શબ્દાર્થ કિમિતિ સ્થિતિઃ પ્રતિમત સદેહશકુર્યથા ॥
 જૈનેદ્રે તુ મતે ન સા પ્રતિપદ જાત્યતરાર્થસ્થિતિઃ ।
 સામાન્ય ચ વિશેષમેવ ચ યથાતાત્પર્યમન્વિચ્છતિ ॥૧૦॥

અર્થ — આ શબ્દ છે, કિંના મતિ છે, કે અર્થ છે, કે
 ગુણ છે, કે વસ્તુ કે ૦ દ્રવ્ય છે, કે જાતિ છે કે ક્રિયા છે ?
 બલી એનો શબ્દાર્થ કેમ હશે ? એવો સદેહરૂપી સીલો મત મત
 પ્રત્યે રહ્યો છે પણ જિનમતમા નથી. તે પદ પદ પ્રત્યે જાત્યતર
 અર્થની સ્થિતિ છે, માટે સામાન્ય અને વિશેષ જેના પદાર્થનો
 યથાર્થ નિશ્ચય તાત્પર્ય—અર્થ તેને મળે છે, માટે જિનમતમા સદેહ-
 રૂપ સીલો નથી ॥ ૧૦ ॥

ઘટનાનર્પિતમાદ યાતિ ગુણતા મુચ્ય તુ વસ્ત્વર્પિત ।
 તાત્પર્યાનવલગ્નન તુ ભવેદ્બોધઃ સ્ફુટ લૌકિકઃ ॥
 સર્વૃણ ત્વગ્ભાસતે કૃતધિયા કૃત્સ્નાદ્વિચક્ષાક્રમાત્ ।
 તા લોકોત્તરભગવદ્વતિપદ સ્પાદ્વાદમુદ્રા સ્તુમઃ ॥૧૧॥

અર્થ.—સ્પાદ્વાદરૂપ જૈન મુદ્રામા કેવો ગુણ છે ? કે

જેમાં વસ્તુને અનર્પણ કરી છતાં પણ તે વસ્તુ ગૌણતાને પ્રાપ્ત થાય છે; અને વસ્તુ અર્પણ કરી છતાં તે મુખ્યતામાવને પામે છે, અને જેના તાત્પર્ય અર્થને અવલંબને કરીને તો પ્રગટપણે લૌકિક બોધ થાય છે; અને સંપૂર્ણ બોધ તો સમગ્ર વિવક્ષાના અનુક્રમચક્રી મહા-નિપુણ બુદ્ધિવાલાને પ્રકાશ થાય છે; તે માટે એ લોકોત્તર મંગ-જાલનું ઠેકાણું એવી જે સ્યાદ્વાદશૈલીરૂપ મુદ્રા તેને અમે સ્તવીએ છીએ ॥ ૧૧ ॥

આત્મીયાનુભવાશ્રયાર્થવિષયોઽપ્યુચ્ચૈર્યદીયઃ ક્રમો ।

મ્લેચ્છાનામિવ સંસ્કૃતં તનુધિયામાશ્રયમોદાવહઃ ॥

વ્યુત્પત્તિપ્રતિપત્તિહેતુવિતતસ્થાદ્વાદવાગ્ગુન્ધિતં ।

તં જૈનાગમમાકલય્ય ન વયં વ્યાક્ષેપભાજઃ ક્વચિત્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થઃ—તે જૈનાગમ કેયું છે ? જેમાં પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવાના આશ્રયનો વિષય છે, એવો ઉચ્ચપણે કરીને જેનો ક્રમ છે એટલે પરિપાટી છે, અને મ્લેચ્છને જેમ સંસ્કૃત ભાષા આશ્રય કરનારી અને મોહ ઉપજાવનારી છે તેની પરે અલ્પબુદ્ધિ-વાલાને અર્ચવો પામી મુંઝાવાનું સ્થાનક છે; માટે જૈનાગમ તે વ્યુત્પત્તિનું નિરૂપણ કરનારા જે હેતુ તેણે કરી વિસ્તીર્ણ એહવો જે સ્યાદ્વાદ માર્ગ તેણે કરી રચેલું છે. તેને પામીને મહારા ચિત્તમાં વીજું કોણે વ્યાક્ષેપપણું ક્યારે પણ થતું નથી ॥ ૧૨ ॥

મૂલં સર્વવચોગતસ્ય વિદિતં જૈનેશ્વરં શાસનં ।

તસ્માદેવ સમુચ્છિતૈર્નયમતૈસ્તસ્યૈવ યત્ત્વંડનં ॥

એતત્કિંચન કૌશલં કલિમલચ્છન્નાત્મનઃ સ્વાશ્રિતાં ।

શાખાં છેત્તુમિવોદ્યતસ્ય કઠુકોદર્કાય તર્કાર્થિનઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—માટે મર્મચનગત મમ્હનુ જે મૂલ એહુ એ જિનશામન કયુ છે એ જિનશામનથકીજ પ્રગટ્યા એહા જે નયનયના મત તેગા મતે કરીનેન દુષ્ટ પ્રાણી તેજ જિનઆગમનુ ચડન કરે છે, તે પાપિષ્ટ આત્માઓનો આત્મા પાપરૂપ મેલે કરી ઢંકાણો છે, એગા દુષ્ટોનુ જે કાઢ કિંચિત્માત્ર ઢહાપણપણુ છે, તે જેમ સોડ મૂર્ખ જે ઘૂલ્લની ગાલે પેહો યકો તેજ ઢાલ કાપવાને ઉનમાલ યાય તેથી કડગા ગિપાક પામે, તેમ તે કુચિચાગ્યાલાને આગલ કડગા ફલ પ્રગટે છે ॥ ૧૩ ॥

ત્યક્ત્યોન્માદ પ્રિભજ્ય વાદરચનામાકર્ણ્ય કર્ણામૃત ।

મિહાતાર્થરહસ્યચિત્ત્વ લભતામન્યત્ર શાસ્ત્રે રતિં ॥

યસ્યા સર્વનયા વસતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ યા ।

માલાયા મળયો લુઠતિ ન પુનર્વ્યસ્તેષુ તેષ્વેવ સા । ૧૪ ।

અર્થ —પ્રિયેચના લક્ષણ જે નયનોગાત તેનો ઉન્માદ તનીને, માહોમાહ દ્વગટો તનીને, ઘલી કાને અમૃતરૂપ વાળી સામલીને, મિહાતના અર્થરહસ્યનો જે જાણ પુરુષ તે ગ્રીજા શાસ્ત્રને પ્રિયે રતિ તેમ પામે ? જથા નવ પામ જે જૈનગ્રાણીને પ્રિય સઘલા નય પ્રવેશ કરે છે, પણ તે જુગા જુગા મતગ્યાલાના મતમા મર્મનય નથી તેથી જૈન વાળી કાઢ તેમા રહતી નથી શા માટે જે તે મર્મ વ્યગ્ર ચિત્તગાના છે માટે જૈનમા મર્મ નય છે જેમ માલાને પ્રિય મર્મ મળતા રમ છે, પણ છટા મળતા પટગા હોય તેને માલા ન કહિયે, અન ઈક મગકે મર્મ મળતા મમાળા ઈમ પણ ન કહીયે, માટે ન માલા મળ્યો જૈનમત છે ॥ ૧૪ ॥

અન્યોઽન્યપ્રતિપક્ષમારચિતયાન સ્પર્શાર્યમત્યાન્નયા—

નપેશાવિષયગ્રંથર્થિમજતે માખ્યસ્યમાસ્યાય ય ॥

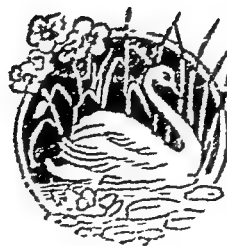
स्याद्वादे सुपथे निवेद्य हरते तेषां तु दिङ्मृदतां ।

कुंदेंदुप्रतिमं यशोविजयिनस्नस्यैव संवर्धते ॥ १५ ॥

अर्थः—एम् एकबीजाने वैरभावे करी जूठा जठा जे पोतपोताना अर्थ तेने माचा करता एवा मतवाला जे दर्शनी ते पोताना नयनो विषय ग्रहण करी, माध्यस्थपणाने स्वीकारी, सारा माठानो विभाग करीने, स्याद्वादरूप उत्तम मार्गाने विषे लोकतुं चित्त स्थापन करावीने अने माध्यस्थपणं ग्रहण करी तेमनी दिङ्मृदतानो नाश करे, ते विजयवंत प्राणी कुंदचुं फूल तथा चंद्रमा सरखो उजवलो जे जश तेणे करी वृद्धिवन्तो थशे. अहीं कविये पोतानुं नाम पण सूचव्युं छे ॥ १५ ॥

। इतिश्री जैनमतस्तुत्यधिकार एकोनविंशति समाप्तः ॥

॥ इतिश्री महोपाध्याय श्री यशोविजयगणिना
विरचिताध्यात्मसारप्रकरणे पष्ठप्रबंधः ॥

અનુભવાધિકાર

શાસ્ત્રોપદર્શિતદશા ગલિતામદ્ગ્રહકપાયકલુપાણા

પ્રિયમનુભવૈકવેગ્ય રહસ્યમાવિર્ભવતિ કિમપિ ॥૧॥

પ્રથમાભ્યાસવિલાસા દાલિર્ભૃંગોવ યત્ક્ષણાહ્લીન ॥

ચચલતરુણીવિભ્રમસમ સુતરલમન કુરુતે ॥ ૨ ॥

અર્થ:—શાસ્ત્રે પ્તારી જે દિશા તેણે કરીને ગલી ગઈ છે મારી નરમી અસદ્ગ્રહરૂપ કપાયની કલુપતા જેની, તેને પ્રિય બહો જે એક અનુભવ તેથી જણાતુ એડુ જે રહસ્ય તે કાઢક પ્રગટ થાય છે ॥ ૧ ॥ પ્રથમ અભ્યાસરૂપી વિલામના યોગે કરીને તે પ્રાણી પૂર્વોક્ત કાઢક રહસ્યના લીન થાય છે અને ફરી ચંચલપણે રહ છે, જેમ ચચલ સ્ત્રી પોતાના વિલામના યોગે કરી કાઢક સુણમા લીન થાય છે અને પછી જેરી ને તેરી ચચલ રહે છે, તથા જેમ કીડાને મમરી વ્યારે ચટકો ભગાવે છે ત્યારે તેના ધ્યાને ફરીને તે તહીન થઈ લાય છે અને પત્રી જેવારે મમરી પોતાના ચટકાનો ઉદ્ધોગ મુકી દે છે, ત્યારે તે સર્વ મૂલી જઈ પોતાનો મૂલનો સ્વભાવ ધાગળ કરે છે તેની પરે જાણી લેડુ ॥ ૨ ॥

સુવિદિતયોગેરિષ્ટ ક્ષિપ્ત મૂઢ તથૈવ વિક્ષિપ્ત ॥

एकाग्र च निरुद्ध चेतः पंचप्रकारमिति ॥ ૩ ॥

વિષયેષુ કલ્પિતેષુ ચ પુર.સ્થિતેષુ ચ નિરેશિત રજમા ॥

सुगन्धु गन्धुगन्धिर्मुग्धमायात क्षिप्तमिदं चित्त ॥૪॥

અર્થ:—યોગજ્ઞાનિયે પાંચ ભેદે મન કહ્યું છે. ૧ ક્ષિપ્ત-મન, ૨ મૃદ મન, ૩ વિક્ષિપ્તમન, ૪ એકાગ્રમન, ૫ નિરુદ્ધમન. એ પાંચ પ્રકાર મનના છે ॥ ૩ ॥ તેમાં ક્ષિપ્તનું લક્ષણ કહે છે. પોતાના ચિત્તને સન્મુખ કલ્પ્યા જે વિષય તેને વિષે રજોગુણે કરીને થાપ્યું તેમજ સુખ તથા દુઃખયુક્ત, અને બહિર્મુખ થયેલું ચિત્ત તેને ક્ષિપ્ત મન કહ્યું છે ॥ ૪ ॥

ક્રોધાદિભિર્નિયમિતવિરુદ્ધકૃત્યેષુ યત્તમો દ્રાગ્ ॥

કૃત્યાકૃત્યવિભાગાસંગતમેતન્મો મૃદં ॥ ૫ ॥

સત્ત્વોદ્રેકાપરિહૃતદુઃખનિદાનેષુ સુખનિદાનેષુ ॥

શબ્દાદિષુ પ્રવૃત્તં તદેવ ચિત્તં તુ વિક્ષિપ્તં ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેમાં વહુલતાયે તમોગુણ હોય, એટલે ક્રોધ સહિત વિરુદ્ધ કામને વિષે જે તત્પર હોય અને વિવેકરહિતપણે કૃત્યાકૃત્યની વહેંચણ વિના જે મન, તેને મૃદ મન કહિયે ॥ ૫ ॥ જે ધૈર્યના વલથી દુઃખનાં કારણ ગણતું નથી, શબ્દાદિક વિષયમાં રૂપરસાદિકનાં કારણ જાણી કઠોરપણે પ્રવર્તે એવું જે ચિત્ત તેને વિક્ષિપ્ત મન કહિયે ॥ ૬ ॥

અદ્વેષાદિગુણવતાં નિત્યં શ્વેદાદિષ્ટકપરિહારાત્ ।

સદૃશપ્રત્યયસંગતમેકાગ્રં ચિત્તમાસ્નાતં ॥ ૭ ॥

ઉપરતવિકલ્પવૃત્તિકમવગ્રહાદિક્રમચ્યુતં શુદ્ધં ॥

આત્મારામમુનીનાં ભવતિ નિરુદ્ધં સદા ચેતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—રાગદ્વેષાદિકે રહિત જે ગુણવંત પુરુષ છે અને સદા શ્વેદાદિકનો પરિહાર કરનાર જે પુરુષ છે, જેનું મન સદૈવ રાગદ્વેષ ટલવાથી સર્વ કાર્યમાં સરસું મળ્યું છે; તેને એકાગ્ર મન કહિયે

॥ ૭ ॥ જેની વિકલ્પવૃત્તિ શાત થક છે, વલી અગ્રહાદિ
ક્રમથી પાઠુ ઑસરું છે એહુ શુદ્ધ મન, આત્મારામમુનિનુ જે
અતઃકરણ તેને નિરુદ્ધ મન કહિયે ॥ ૮ ॥

ન સમાધાવુપયોગ તિસ્તથ્વેતોદગ્ધા હ્રદ લભતે ॥

સત્ત્વોત્કર્ષાત્ સ્યેર્ગાદુર્ભમં મમાધિસુખાતિશયાત્ ॥૯॥

યોગારમસ્તુ ભવેદ્વિક્ષિપ્તે મનસિ જાતુસાનદે ॥

ક્ષિપ્તે મૂઢે ચાસ્મિન્ વ્યુત્થાન મગતિ નિયમેન ॥૧૦॥

અર્થ — ચિત્તની ત્રણ દગ્ધા તે આ મમાધિમા કાંઠ
ઉપયોગ પામતી નથી, તેગર પળ તેમા જે દશા તો સર્વાત્કર્ષથકી
તથા સ્થિરતાથકી અને સમાધિસુખના અતિશયથી ઉપયોગ
પામ છે ॥ ૯ ॥ કદાચિત્ પ્રિક્ષિપ્ત ચિત્તને પ્રિયે યોગસમાધિમા
આનંદિત હોય તો યોગારમ સમયે, ક્ષિપ્ત મૂઢ મને તો યોગનો
વિશેષ પ્રિયરૂપ ઉદય હોય ॥ ૧૦ ॥

• વિષયરૂપાગનિરુત્ત યાંગેષુ ચ મચરિણ્ણુ વિવિધેષુ ॥

ગૃહ્થ્વેલદ્વાલોપમમપિ ચલમ્પિષ્ટ મનોઽભ્યાસે ॥૧૧॥

વચનાનુષ્ઠાનગત યાતાયાત ચ માતિચારમપિ ॥

ષેતોઽભ્યાસદશાયા ગજાકુઠન્યાયતોઽદુષ્ટ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ — ત્રિવિધ પ્રકારના યોગને વિષ ફરતુ અને પ્રિય-
કષાય મર્યું ણુ ધરમા રમતા વાલફની પર ચપલ જે મન તે
અભ્યાસે કરી રુદ્ધ જાણતુ ॥ ૧૧ ॥ વચનાનુષ્ઠાનમા રહ્યુ એનુ
જાતુ આવતુ અતિચાર સહિત મન હોય તો પળ જો અભ્યાસદશામા
વર્તતું હોય તા, જેમ હસ્તિ ત અકુશે કરી રુડો થાય તે દૃષ્ટાતે
ત મન પળ રુદ્ધ થાય ॥ ૧૨ ॥

જ્ઞાનવિચારાભિમુખે યથા યથા ભવન્તિ કિમપિ સ્નાનંદં ।

અર્થેઃ પ્રલોભ્ય વાલ્યૈરનુગૃહ્ણીયાત્તથા ચેતઃ ॥ ૧૩ ॥

અભિરૂપજિનપ્રતિમાં વિશિષ્ટપદ્માક્રયવર્ણરચનાં ચ ॥

પુરુષવિશેષાદિકમખ્યત એવાલંબનં વ્રુવન્તે ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—જ્ઞાનવિચારણાના મુખથી જેમ કાંઠક આનંદ થાય એવે વાલ્ય અર્થે કરી લોભાવીને તેમાં ચિત્તને થોભાવી રાખીને જ્ઞાનના વિચારને સન્મુખ કરીયે ॥ ૧૩ ॥ રુડી જિન-પ્રતિમા, રુડાં સિદ્ધાંતનાં પદ, વચન, અક્ષર, તે પુરુષવિશેષ જે બહુશ્રુત ગીતાર્થે મુનિ હોય તેહને એ વ્રણ આલંબન પ્રભુએ કહ્યાં છે ॥ ૧૪ ॥

આલંબનૈઃ પ્રશસ્તૈઃ પ્રાયો ભાવઃ પ્રશસ્ત એવ યતઃ ॥

इति सालंबनयोगी मनः शुभालंबन दध्यात् ॥ १५ ॥

સાલંબનં ક્ષણમપિ ક્ષણમપિ કુર્યાન્મનો નિરાલંબં ॥

इत्यनुभवपरिपाकादाકालं स्यान्निरालंबनः ॥ १६ ॥

અર્થઃ—રુડે આલંબને કરીને પ્રાયે રુડો ભાવ હોય, માટે સાલંબન યોગી જે રુડા જીવ હોય તેણે શુદ્ધ આલંબન ધરવું ॥ ૧૫ ॥ અને ક્ષણિકમાં સાલંબન મન કરે, અને ક્ષણિકમાં નિરાલંબન મન કરે, એ રીતે અનુભવના પરિપાકથી તે પ્રાણી સદા નિરાલંબન થાય ॥ ૧૬ ॥

આલંબ્યૈકપદાર્થં યદા ન કિંચિદ્વિચિંતયેદન્યત્ ॥

અનુપનતેંધનવન્હિવદુપશાંતં સ્યાત્તદા ચેતઃ ॥ ૧૭ ॥

શોકમદમદનમત્સરકલહકદાગ્રહવિષાદવૈરાણિ ॥

ક્ષીયંતે શાંતહૃદામનુભવ એવાત્ર સાક્ષાત્તઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ:—પછી એક પદાર્થને અગ્નિની જે વાર મીઠું કાઢ
 ચિત્તને નહીં તેગરે જેમ કાષ્ઠ વિનાનો અગ્નિ ઉપશમે છે, તેની પરે
 મન ઉપશાત્તવળુ પામે ॥ ૧૭ ॥ માટે શોક, ગર્વ, કામ, મત્સર,
 ક્રોધ, હઠ, વિપાદ અને વૈર ઇટલા વાના શમતાવત પ્રાણીને ન
 હોય, એ વાતનો સાક્ષી હ્રદા અનુભવ છે ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાતે મનમ્નિ જ્યોતિઃ, પ્રકાશતે જ્ઞાતમાત્મનઃ સહજ ॥

ભસ્મીભવત્યગ્નિયા મોહધ્વાત ચિલયમેતિ ॥ ૧૯ ॥

ગ્રાહ્યાત્મનોઽધિકારઃ જ્ઞાતહૃદામતરાત્મના ન સ્યાત્ ॥

પરમાત્માનુષ્ઠેય, સન્નિહિતો ધ્યાનતો ભવતિ ॥૨૦॥

અર્થ.—જ્ઞાત મનને પ્રિયે રહેતા થકા આત્માનુ જ્ઞાત,
 સ્વામાનિક, સહજાનદરૂપ જે તેજ છે તે પ્રગટ થાય, તેગર જે
 કુપ્રિયા ત રાસ થઈ જાય અને મોહાધકાર નાશ પામે ॥ ૧૯ ॥
 ગ્રાહ્યક્રી મનનો જે અધિકાર તે જ્ઞાત પરિણામી અતરઆત્મા
 થાલા પ્રાણીને ન હોય, કેમકે તેને ધ્યેયરૂપી જે પરમાત્મા તે
 ધ્યાનથી દુનડો છે ॥ ૨૦ ॥

કાયાદિર્ઘદિરાત્મા તદધિષ્ઠાતાતરાત્મતામેતિ ॥

ગતન્નિ, જોષોપાધિ પરમાત્મા કીર્તિતસ્તજ્ઞૈઃ ॥૨૧॥

ત્રિપયરૂપાયાત્રિઙસ્તત્ત્રાશ્રદ્ધા ગુણેષુ ચ દ્વંપ. ॥

આત્માજ્ઞાન ચ યદા ગ્રાહ્યાત્મા સ્યાત્તદા વ્યક્ત. ॥૨૨॥

અર્થ —કાયા અધિષ્ઠિત જે ઘદિરાત્મા તનુ અધિષ્ઠાન જે
 અતરઆત્મા છે તે પ્રતે પામે અને ગઈ ટે સમસ્ત ઉપાધિ જેને તેને
 જ્ઞાનિય પરમાત્મા કહ્યો છે ॥ ૨૧ ॥ જેને ત્રિપયરૂપાયાનો આવેશ

હોય, તત્ત્વની અશ્રદ્ધા હોય, ગુણી ઉપર દ્વેષ હોય, અને જેને આત્માની ઓલખાણ નથી તેને પ્રગટપણે બ્રહ્માત્મા કહિયે ॥૨૨॥

તત્ત્વશ્રદ્ધા જ્ઞાનં મહાવ્રતાન્યપ્રમાદપરતા ચ ॥

મોહજયશ્ચ યદા સ્યાત્ તદાંતરાત્મા ભવેદ્વ્યક્તઃ ॥૨૩॥

જ્ઞાનં કેવલસંજ્ઞં યોગનિરોધઃ સમગ્રકર્મ્મહતિઃ ॥

સિદ્ધિનિવાસશ્ચ યદા પરમાત્મા સ્યાત્તદા વ્યક્તઃ ॥૨૪॥

અર્થઃ—જેને તત્ત્વની શ્રદ્ધા હોય, જ્ઞાનપણું હોય, મહાવ્ર-
તીપણું હોય, તથા અપ્રમાદીપણું હોય, એમ કરતાં જેવારે મોહને
જીતે તેવારે તેને પ્રગટપણે અંતરાત્મા કહિયે ॥ ૨૩ ॥ જિહાં
કેવલજ્ઞાન હોય અને મન-વચન-કાયાના યોગનિરોધી આઠ કર્મ
ક્ષય કરી સિદ્ધમાં વસે તેવારે તેને પ્રગટપણે પરમાત્મા
કહિયે ॥ ૨૪ ॥

આત્માનંતો ગુણવૃત્તિર્વિવિચ્ચયઃ પ્રતિપદં વિજાનાતિ ॥

કુશલાનુવંધયુક્તઃ પ્રાપ્નોતિ બ્રહ્મભૂયમસૌ ॥ ૨૫ ॥

બ્રહ્મસ્યો બ્રહ્મજ્ઞો બ્રહ્મ પ્રાપ્નોતિ તત્ર કિં ચિત્રં ? ॥

બ્રહ્મવિદાં વચસાઽપિ બ્રહ્મવિલાસાનનુભવામઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થઃ—જે પ્રાણિ આત્માને અને ગુણવૃત્તિને માંહોમાંહે
વહેંચણ કરીને ઠેકાણે જોડે તે પ્રાણિ કુશલાનુવંધી પુણ્ય સહિત
મોક્ષપદને પામે ॥ ૨૫ ॥ જે બ્રહ્મમાં રહ્યો બ્રહ્મનો જાણ તે બ્રહ્મને
પામે, એમાં શો અર્થો છે ? માટે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ જે જ્ઞાની તેના
વચને કરી બ્રહ્મ જે મોક્ષવિલાસી સુખ, તેને અમે અનુભવીએ
છીએ ॥ ૨૬ ॥

બ્રહ્માધ્યયનેષુ મતં બ્રહ્માષ્ટાદશસહસ્રપદભાવૈઃ ॥

યેનાત્તં તત્ત્વં પૂર્ણં યોગી સ બ્રહ્મણઃ પરમઃ ॥ ૨૭ ॥

ધ્યેયોઽય મેઽયોઽય કાર્યા ભક્તિ સુકૃતધિયા સૈવ ॥

અસ્મિન્ગુરુત્વબુદ્ધ્યા સુતરઃ સસારસિધુરપિ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ.—ત્રહાઅધ્યયનને નિપે કહ્યું છે કે, અઠાર હજાર શીલામથે કરી જે ત્રહાચર્યને પામ્યો, તેને પૂર્ણ યોગી અને પરમ ત્રહા કહિયે ॥ ૨૭ ॥ માટે એનેજ ધ્યાનો, એનીજ પુણ્યવતે ભક્તિ કરી, અને એને નિપે મોટાપણની બુદ્ધિ ધરીયે, તો સસારસંમુદ્ર તરવો સહેલ છે ॥ ૨૮ ॥

અવલબ્યેચ્છાયોગ પૂર્ણાચારાસાહિષ્ણવશ્ચ વય ॥

ભક્ત્યા પરમમુનીના તદોયપદવીમનુસરામઃ ॥ ૨૯ ॥

અલ્પાપિ યત્ર યતના નિર્દભા સા શુભાનુબધકરો ॥

અજ્ઞાનવિષય યત્તદ્વિવેચન ચાત્મભાવાના ॥ ૩૦ ॥

અર્થ.—ચ્છાયોગ તો અમારે નિર્મલ છે, પુરો આચાર પળ અમે પાલી શકતા નથી, પણ મોટા મુનીની ભક્તિ કરીને તેની પદવીને પામશું ॥ ૨૯ ॥ થોડી પણ જયણા કપટ રહિત થશે તો તે શુભ અનુબધકારી છે, પણ આત્મભાવની જે વહેંચણ તે અજ્ઞાનને ટાલનાર છે ॥ ૩૦ ॥

સિદ્ધાતતદગાના શાસ્ત્રાણા ય સુપરિચયઃ શક્ત્યા ॥

પરમાલબનભૂતો દર્શનપક્ષોઽયમસ્માક ॥ ૩૧ ॥

વિધિક્રયન વિધિરાગો વિધિમાર્ગસ્થાપન વિધેરિચ્છા ॥

અવિધિનિપેધચ્ચેતિ પ્રવચનભક્તિ પ્રસિદ્ધાતઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ.—સિદ્ધાતના અમે પક્ષી છીયે, તેના અંગ જે શાસ્ત્ર તેનો શક્તિ પ્રમાણે અમારે પરિચય છે, માટે પરમ આલબનભૂત એવો જે સમક્ષિતપણે તે અમાર સ્હો છે ॥ ૩૧ ॥ શુદ્ધ માપવું,

વિધિશાસ્ત્રનો રાગ કરવો, શુદ્ધ માર્ગનું સ્થાપન કરવું, વિધિમાર્ગની
 ઇચ્છા રાખવી, અવિધિ ટાલવી અને સિદ્ધાંતની ભક્તિ કરવી એ
 અમારો સિદ્ધાંત છે ॥ ૩૨ ॥

અધ્યાત્મભાવનોઽઽજ્વલચેતોવૃત્તોચિત્તં હિતં કૃત્યં ॥

પૂર્ણાક્રિયાભિલાષશ્ચેતિ દ્વયમાત્મશુદ્ધિકરમ્ ॥ ૩૩ ॥

દ્વયમિદ શુભાનુબંધઃ શક્યારંભશ્ચ શુદ્ધપક્ષશ્ચ ॥

અહિતો વિપર્યયઃ પુનરિત્યનુભવસંગતઃ પંથાઃ ॥૩૪॥

અર્થઃ—અધ્યાત્મની ભાવનાએ કરી ડઝ્ઝલ એહવી જે
 ચિત્તવૃત્તિ તેણે કરીને ડચિત કાર્ય કરવું, તથા હિતકારી કરણી
 કરવી, પૂર્ણ ક્રિયાના વિલાસનો અભિલાષ ધરવો, એ અમારે આત્માની
 શુદ્ધિકારક છે, એટલે એક અંતઃકરણની ડઝ્ઝલતા જે શુદ્ધિ
 કરવી તે, અને વીજું આઘથી માંડી અંતર્યંત પૂર્ણ શુભ ક્રિયા
 કરવાની અભિલાષા એ વે વાનાં આત્માની શુદ્ધિ કરનારાં છે
 ॥ ૩૩ ॥ તથા એક કરવા યોગ્ય આરંભ તે શક્ય આરંભ અને
 વીજો શુદ્ધ પક્ષ એ વે વાનાં શુભાનુબંધી છે, એ વે જેને પ્રારંભ કાલે
 સમર્થ છે, એમાં જેની શક્તિ, ડઘમ અને શુદ્ધ પ્રરૂપકપણું છે તેને
 હિતકારી માને અને ઇથી વિપર્યાસ જે છે, તેને અહિતકારી માને,
 એવી રીતે અનુભવજ્ઞાનને મલવાનો પંથ છે. ઇથી મિથ્યાત્વ ટલે ॥૩૪॥

યે ત્યનુભવાવિનિશ્ચિતમાર્ગાશ્ચારિત્રપરિણતિભ્રષ્ટાઃ ॥

વાહ્યક્રિયા ચરણાભિમાનિનો જ્ઞાનિનોઽપિ ન તે ॥૩૫॥

લોકેષુ બહિર્બુદ્ધિષુ વિપણિકાનાં બહિઃક્રિયાસુ રતિઃ ॥

શ્રદ્ધાં વિના ન ચૈતાઃ સતાં પ્રમાણં યતોઽભિહિતં ॥ ૩૬ ॥

અર્થઃ—જેને અનુભવનો નિશ્ચય નથી, અને નિશ્ચય માર્ગના
 ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ છે, તથા વાહ્ય ક્રિયાની આચરણા છે અનેલોકમાં

ઉગ્ર પિહારી થડ આચારનો ગર્વ ધરે છે, તેને જ્ઞાની ન કહીએ ॥ ૩૫ ॥ ગાદ્ય દષ્ટિગાલા જે મુર્ખ લોક તે તેને ગાદ્યક્રિયા-વત દેસી પ્રીતિ ધરે, તે તો જેમ કોઈક ગાણિયો ગાદ્યક્રિયાણાનો વ્યાપાર કરતો દેસિયે તેની પરે જાણતી, માટે શ્રદ્ધા વિનાનું કશુયે પ્રમાણ નથી ॥ ૩૬ ॥

બાલ પઠયતિ લિङ्ગ મધ્યમબુદ્ધિવિચારયતિ વ્રત ॥

આગમતત્ત્વ તુ બુધ પરાક્ષતે સર્વયત્નન ॥ ૩૭ ॥

નિત્યો ન કોઽપિ લોકે પાપિષ્ઠેષ્વપિ ભવસ્થિતિશ્ચિન્તયા ॥

પૂજ્યા ગુણગરિમાદ્યા ધાર્યો રાગો ગુણલભેઽપિ ॥૩૮॥

અર્થ:—જે ગાલ જીત્ર હોય તે વૈષ જોડને પરીખા કરે, તથા મધ્યમ જીત્ર તે આચરણા જોડ પરીખા કરે, અને પઢિત તો જ્ઞાનતત્ત્વ દેસી પરીખા કરે ॥ ૩૭ ॥ લોકને ત્રિપે કોડની નિંદા કરિયે નહીં પાપીને ત્રિપે મહોટી સસારની સ્થિતિ ચિંતરિયે, જે ગુણયુક્ત પુરુષ હોય તેની પૂજા કરીયે, વડાડ કરીયે, તથા જે અલ્પગુણી હોય તેના ઉપર પણ રાગ ધરીયે ॥ ૩૮ ॥

નિશ્ચિત્યાગમતત્ત્વ તસ્માદુન્મૃજ્ય લોકસજ્ઞા ચ ॥

શ્રદ્ધાત્રિવેકસાર યતિતત્ત્વ યોગિના નિત્ય ॥ ૩૯ ॥

ગ્રાહ્ય હિતમપિ ઘાલાદાલાપૈર્દુર્જનસ્ય ન દ્વેષ્ય ॥

મત્યા યાચ પરાશાપાશા ઇવ સગમા જ્ઞેયા ॥૪૦॥

અર્થ:—પ્રાગમનો નિશ્ચય કરી લોકમત્રા છોડીને ત્રિવેકનો સાર જે શ્રદ્ધા તેને ત્રિપ યોગીશ્વર સદા ઉદ્યમ કરતો ॥૩૯॥ ગાલકથકી પણ આલાપે કરીને હિતની ગત લેતી, દુર્જન ઉપર દ્વેષ ન કરતો, મત્ય મોલતુ અને પાગલી આશા પામ સરસી જાણતી ॥ ૪૦ ॥

स्तुत्या स्मर्यो न कार्यः कोपोऽपि च निन्द्या जनैः कृतया ॥

सेव्या धर्माचार्यास्तत्त्वं जिज्ञासनीयं च ॥ ४१ ॥

शौचं स्यैर्यमदंभो वैराग्यं चान्यनिग्रहः कार्यः ॥

दृष्ट्या भगवन्तोपाश्रित्यं देहादिवैरूप्यं ॥ ४२ ॥

अर्थः—कोइ ब्रह्माणे तो गर्व न करवो, कोइ निंदे तो कोप न करवो, धर्माचार्यनी सेवा करवी; तत्त्वने जाणवानी इच्छा राखवी ॥ ४१ ॥ पवित्रपणुं, स्थिरतापणुं अने निष्कपटपणु आद-
खुं तथा वैराग्य धरवो अने मनने बल करी राखवुं, तथा संसारना
दोष देखवा, बली देहने विनाशीपणे चितववो ॥ ४२ ॥

भक्तिर्भगवति धार्या सेव्या देशः सदा विविक्तश्च ॥

स्थातव्यं सम्यक्त्वे विश्वास्यो न प्रमादरिपुः ॥ ४३ ॥

ध्येयात्मबोधनिष्ठा सर्वत्रैवागमः पुरस्कार्यः ॥

तत्त्वतयाः कुविकल्पाः स्येयं वृद्धानुवृत्त्या च ॥ ४४ ॥

अर्थः—प्रभु उपर भक्ति धरवी; पशुपंडकादि दोष रहित
देश जे स्थानक ते सेववुं, समकितदशामां स्थिर रहेवुं, प्रमाद-
रूप शत्रुनो विश्वास न करवो ॥ ४३ ॥ ध्येयस्वरूप जे आत्मबोध
तेमां रहेवुं, सधले स्थले आगमसिद्धांतने आगल करवुं, कुविकल्प
छांडवा, जे मार्गे वृद्ध चाले ते मार्गे चालवुं ॥ ४४ ॥

साक्षात्कार्यतत्त्वं चिद्रूपानंदमेदुरैर्भाव्यं ॥

हितकारी ज्ञानवतामनुभववेद्यः प्रक्तारोऽयम् ॥ ४५ ॥

अर्थः—तत्त्वने प्रगट करवुं, ज्ञानरूप आनंदभर रहेवुं,
ज्ञानवंतने हितकारी थडने रहेवुं, ए अनुभववंत जीवोना प्रकार
छे ॥ ४५ ॥

॥ इति अनुभवाधिकारः समाप्तः ॥ २० ॥

પ્રશસ્તિ.

યેવા કૈરવકુદવૃદ્ધશશ મૃત્કર્પૂરશુભ્રા ગુણા ॥

માલિન્ય વ્યપનીય ચેતસિ નૃણા વૈશ્યમાતન્વતે ॥

સતઽસતુ મયિ પ્રસન્નમનસસ્તે કેઽપિ ગૌણીકૃત-॥

સ્વાર્થામુખ્યપરોપકારવિધયોઽત્યુચ્છૃન્વલૈ કિંત્વલૈઃ? ॥૧॥

અર્થ — ચંદ્રનિકાસી કમલના ફૂલનો સમૂહ, ચંદ્રમા, કપૂર, એ સરસા ઉજ્જ્વલા જેના ગુણ છે, તથા જે મનુષ્યના ચિત્તને વિષે મલિનતા ટાલીને નિર્મલતા—ઉજ્જ્વલતાને વિસ્તાર છે, એવા જે સજ્જન પુરુષો તે, મારા ઉપર પ્રસન્ન મને સદેવ રહજો ! જેણે પોતાનો અર્થ ગોળ કર્યો છે, અને જેની મુરચપણે પરોપકારની બુદ્ધિ છે, એવા સજ્જન જો મારા ઉપર પ્રસન્ન છે તો, ઉન્મત્ત એવા રાલ જે દુર્જન લોક તેની અપ્રસન્નતાએ શુ થયાનું છે ? ॥૧॥

અર્થાર્યાન્ પ્રગુણીકરોતિ સુકવિર્યત્નેન તંપા પ્રથા-

માતન્વાતિ કૃપાકટાક્ષલહરીલાવણ્યત સજ્જના. ॥

મારુદદ્રુમમજરી ચિત્તનુતે ચિત્રવા મધુશ્રીસ્તત.

સૌભાગ્ય પ્રથયતિ પચમચમત્કારેણ પુસ્કોકિલાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ.—રહા જે કપિ છે, તે ઝર્યાનુપત્તિએ નરા ગ્રથ રહે, પણ કૃપાનજરની લેહગે તેનું ઘર એવા જે સજ્જન તે ગ્રન્થને ગણાવીને વિસ્તાર કરે છે ત ઉપર દૃષ્ટાંત વહ છે, જેમ વમત-લક્ષ્મી આવ્યાની મજરીના મનોહરપણાને પ્રગટ કર છે, પણ પોતાના પચમ રાગના ચમત્કાર ક્ષી એટલે રાગના દ્રુકો તણે કરીને કોયલ મજરીનું સૌભાગ્યવશુ જગમા વિસ્તાર છે ॥ ૨ ॥

દોપોલ્લેખવિપઃ खलाननविलादुच्याय कोपाज्ज्वलन्
जिह्वाहिर्ननु किं गुणान्न गुणिनां वासक्षयं प्रापयेत् ॥
તસ્માચ્છેત્પ્રવલપ્રભાવભવનં દિવ્યૌષધી સન્નિધૌ
શાસ્ત્રાર્થપ્રતિપદ્ધિદાં शुभहृदां कारुण्यपुण्यप्रथा ॥ ૩ ॥

અર્થ:—દોપના વિસ્તારરૂપ વિષે સહિત એહું ચલ પ્રાણીના મુખરૂપ જે સર્પનું ઘર તેથી ઊઠીને કોપે વલતો થકો એવો દુર્જનની જીભરૂપ જે સર્પ તે ગુણીના ગુણને નનુ કે० નિશ્ચેથી ક્ષયપણાને ન પમાડે શું ? અપિતુ પમાડેજ. તે માટે મહાપ્રભાવનું ઘર એહવો જે શાસ્ત્રનો અર્થ છે તેની પ્રાપ્તિના જાણ જે સજ્જન તેની જે કરુણા તે પુણ્ય વાર્ત્તારૂપની ઘુટી એટલે જડી તે દિવ્ય ઔષધી કહિયે, તેની પાસે રહતા થકા તેને ક્ષેર ચઢે નહીં ॥ ૩ ॥

उत्तानार्थगिरां स्वतोऽप्यवगमान्निःसारतां मेनिरे
गंभीरार्थसमर्थने वत खलाः काठिन्यदोषं ददुः ॥

તત્કો નામ ગુણોઽસ્તુ કશ્ચ સુકવિઃ किं काव्यमित्यादिकां
स्थित्युच्छेदमतिं हरन्ति नियतां दृष्टा व्यवस्थाः सतां ॥४॥

અર્થ:—જેવારે પોતાની મેલે પદ વાંચતાં અર્થ સુક્ષ્મે એવા અલ્પાર્થ ને સુગમ પદ જો અમે જોડાંયે તો ચલ માણસ એમ કહેશે જે, આ ગ્રંથમાં કાંઈ સાર નથી, વલી જો અમે ગંભીર અર્થ સહિત પદ વાંધીએ તો ચલ માણસ કહેશે કે, કઠણ પદ વાંધ્યાં છે, એનો શું અર્થ કરીએ ? એ તો મુંગાની પારસી છે. એવે ગ્રંથે કોઈને ગુણ ન થાય; જે આગલવૃદ્ધિ વિચારે એવા આજે કોણ રૂડા કવિ છે ? વલી સર્વને મોગ પડે એવાં કાવ્ય કયાં છે ? એવું દુર્જન ગોલે માટે એ ગ્રંથ મર્યાદાની સ્થિતિને ઉચ્છેદ કરવાની

મતિ છે, તેને જે ટાલે, કપિના ગુણને જાણે એવા જે સજ્જન પુરુષ તેની વ્યવસ્થા રૂઢી દીઠી ॥ ૪ ॥

અધ્યાત્મામૃતવર્ષિણિમપિ કથામાપાયિ સતઃ સુસ્વ
ગાહતે વિપમુદ્ધિરતિ તુ સ્વલા વૈપમ્યમેતત્ક્રુતઃ ॥

નેદ વાદ્ભુતમિદુદીધિતિપિચા પ્રીતાશ્ચકોરા ભૃશ
કિં ન સ્યુર્વત ચક્રવાકતરુણાસ્ત્વત્યતસ્વેદાતુરાઃ ॥૫॥

અર્થઃ—અધ્યાત્મરૂપ અમૃતઘટિ એવી વાર્તા, તેનું પાન કરીને સજ્જન પુરુષ સુણ માને છે, અને જે સ્વલ લોક છે તે એવી ઘાળીને વિપમપદ કહીને વિપરૂપ પ્રગટ કરે છે, એમા શુ આશ્ચર્ય છે ? તે ઉપર દૃષ્ટાંત કહે છે જુઓ ચંદ્રકિરણના દર્શનથી અમૃત પીને ચક્રોર ઘણું રીઝ પામે છે, તો શુ ચંદ્ર દેહીને ચક્રો ચક્રી ઘણો સ્વેદ નથી પામતા ? અપિતુ પામેજ છે ॥ ૫ ॥

કિંચિત્સામ્યમવેદ્ય યે વિદધતે કાચેદ્રનિલાભિદા
તેષા ન પ્રમદાવહા તનુધિયા ગૂઢા કવીના કૃતિઃ ॥
યે જાનન્તિ વિશેષમપ્યવિપમે રેસ્વોપરેસ્વાશતો
વસ્તુન્યસ્તુ સતામિત. દૃતધિયા તેષા મહાનુત્સવ. ॥૬॥

અર્થ.—જેમ કાઠક સરસાપણુ દેહીને કાચમાં અને હૃદ્રનીલમણિમા અમેદરૂપ તે એકપણુ જાણે, તેમા અલ્પ બુદ્ધિવાલાને મોટા કપિની ગૂઢ અર્થની રચના તે હર્ષમણી ન થાય જે પ્રાણી અવિપમ વસ્તુને વિષે એક રસા, ઉપરેસા, અર્ધરેસા ઇત્યાદિક અશે થકી વસ્તુને વિશેષણે જાણે છે, એવા કુશલ બુદ્ધિવાલા સજ્જનને એ ગ્રન્થના જે માત્ર છે, તે મહા ઓચ્છવરૂપ છે. ॥ ૬ ॥

પૂર્ણાધ્યાત્મપદાર્થસાર્થવદના ચેતશ્ચમત્કારિણી
મોહચ્છન્નદૃશાં ભવેત્તલુધિયાં નો પંડિતાનામિવ ॥
કાકુવ્યાકુલકામગર્વગહનપ્રોદામ વાક્ચાતુરી
કામિન્યાઃ પ્રસમં પ્રમોદયતિ ન ગ્રામ્યાન્ વિદગ્ધાનિવ ॥૭॥

અર્થ:—જેમાં પૂર્ણ અધ્યાત્મ પદાર્થ તે સહિત ઘટના છે, પળ જેની દશા અજ્ઞાને કરીને અવરાળી છે એવા અલ્પબુદ્ધિ-વાલાના ચિત્તમાં તો જે રીતે પંડિત લોક આવા ગ્રંથથી રીઝ પામે તે રીતનો ચમત્કાર ન ઉપજાવે. તેહનો દૃષ્ટાંત—જેમ કામે વ્યાપી થકી, અંતરંગમાં વિષયસુખને ઇચ્છતી થકી, તથા વાહ્યથી ભય શોક ધરતી થકી, પુરુષને વલ્લભ, હું રૂપવતી એમ ગર્વે ભરી થકી, રુડી વચનની ચતુરાઈ કરનાર એવી જે ચતુર સ્ત્રી હોય તે પળ ગામડીઆ મૂર્ખને રીઝવી ન શકે, પળ પંડિતને તો આનંદ પમાડે તેની પેરે જાણવું ॥ ૭ ॥

સ્નાત્વા સિદ્ધાંતકુંડે વિધુકરવિશદાધ્યાત્મપાનીયપૂરૈ-
સ્તાપં સંસારદુઃખં કલિકલુષમલં લોભતૃષ્ણાં ચ હિત્વા ॥
જાતા યે શુદ્ધરૂપાઃ શમદમશુચિતાચંદનાલિપ્તગાત્રાઃ
શીલાલંકારસારાઃ સકલગુણનિધીન્સજ્જનાંસ્તાન્નમામઃ ८

અર્થ:—સિદ્ધાંતરૂપ કુંડમાં ચંદ્ર સરસા નિર્મલ અધ્યાત્મ રૂપ પાણીના પૂરમાં સ્નાન કરીને, ભવદુઃખરૂપ જે તાપ અને પાપ-રૂપ જે મેલ તથા લોભ, ને તૃષ્ણાને છાંંડીને, યથા શુદ્ધરૂપે કરી, વલી સમતારૂપ ઇન્દ્રિયદમન જે પવિત્ર તે રૂપ ચંદને કરી શરીર મિલેપિત છે જેનું, વલી શીલરૂપ ઘરાબે કરી શોભતા, સર્વગુણના નિધાન એવા જે સજ્જન તેને અમે નમીએ છીએ.

પાયોદ પથવૈર્વિપુલરસભર વર્ણતિ ગ્રથકર્તા
 પ્રેમ્ણા પૂરૈસ્તુ ચેતઃસર રૂઢ સુદૃઢા શ્લાઘ્યતે વેગવદ્ધિઃ ॥
 શ્રુત્યતિ સ્વાતથધા પુનરસમગુણદ્વેપિણા દુર્જનના
 ચિત્ર ભાવજનેત્રાત પ્રણયરસવશાન્નિ.સરત્યશ્રુનીરમ્ ॥૧॥

અર્થ:—જે પ્રથક્કર્તા મેષ સરલા છે તે પથર્થે કરીને,
 બહુ રમભરે, વસતા થકા તે પ્રેમરૂપ પૂર તે સજ્જનના ચિત્ત-
 રૂપ સરોવરમા વેગે કરીને ભરાય છે, વલી અમાધારણ ગુણના
 દ્વેષી જે દુર્જન, તેના તો અતઃકરણના ઘથ તૂટે છે, અને એવા
 વિચિત્રકારી જે ગ્રથ તેના માનના જાણ જે પુરુષ છે તે વિનયે-
 પ્રણીત રસે ઉજ્જ્વલા છે તેના નેત્રથી સ્નેહરૂપ આસુ ક્ષરે છે ॥૧॥

ઉદામગ્રથભાવપ્રથનભવયશઃ સચયઃ સત્કવિના
 ક્ષીરાન્ધિર્મધ્યયે ય. સહૃદયવિધુર્ધૈર્મેરુણા વર્ણનેન ॥
 એતદ્વિહોરપિંડો ભવતિ વિધુરુચર્મડલ ત્રિપ્લુપસ્તા
 સ્તારાઃ કૌલાસશૌલાદય રૂઢ દધતે વીચિવિક્ષોભલીલા ॥૧૦॥

અર્થ:—રૂઢા કવિની ઉદામકૈ. પ્રૌઢ એહવી જે પ્રથના
 માનની રચના તેણે કરીને ઉપનો જે યશનો સમૂહ તે રૂપ ક્ષીર
 સમુદ્ર તે સજ્જન પંડિતે વર્ણનરૂપી મેરુ કરીને મળ્યો તેથી
 પ્રગટ્યુ જે ફીણ, તેનો ઉજ્જ્વલનો ચન્દ્રમા થયો, વલી તેને વલોચતા
 જે છાટા ઉઝ્યા તેના તારામડલ થયા, તથા કૌલાસાદિક પર્યંત
 થયા, એ રીતે ગ્રથનો જશ લીલાએ કરી પ્રમયો ॥ ૧૦ ॥

કાવ્ય દૃષ્ટ્વા કરીના હૃતમમૃતમિતિ સ્વઃ સદા પાનશકી
 શ્વેદ ધત્તે તુ મૂર્ધ્ના મૃદુતરહૃદયઃ સજ્જનો વ્યાપુતેન ॥

જ્ઞાત્વા સર્વોપભોગ્યં પ્રસૂમરમથ તત્કીર્તિપીયૂષપૂરં
નિત્યં રક્ષાવિધાનાનિયતમતિતરાં મોદતે ચ સ્મિતેન ॥૧૧॥

અર્થ:—કવિનાં કાવ્ય દેખીને અમૃત હરાયું, એમ વિચારીને દેવતાઓ સદા અમૃત પીવાની શંકા ધરતા થકા શ્વેદ ધરે છે. શામાટે જે મૃદુ સુકોમલ છે હૃદય જેનું એવા જે સજ્જન તે મસ્તક ધૂળાવીને જે સર્વને ઉપભોગ્યપણે પ્રસરતું એવું, કવિની કીર્તિરૂપ અમૃતનું પૂર તથા જેને નિરંતર રક્ષારૂપ ઢાંકણું અત્યન્ત-પણે દીધું છે તેને જાણીને, દેખીને હર્ષ પામે છે ॥ ૧૧ ॥

નિષ્પાદ્ય શ્લોકકુંભં નિપુણનયમૃદા કુંભકારાઃ કર્વોદ્રા
દાહ્યં ચારોપ્યસ્મિન્ કિમપિ પરિચયાત્સત્પરીક્ષાર્કભાસામ
પક્કં કુર્વંતિ યાદં ગુણહરણમતિપ્રજ્વલદોષદૃષ્ટિ-
જ્વાલામાલાકરાલે ચલજનવચનજ્વાલજિહે નિવેદ્ય ॥૧૨॥

અર્થ:—રુડા નયરૂપ માટીવડે કવીશ્વરરૂપી જે કુંભકાર તે શ્લોકરૂપ ઘડો નિપજાવે, પછી જેમ કુંભકાર તે ઘટને પરિચયથી હાથે ફાલી, ટપણે સમારી તડકે મૂકે તેમ શ્લોક ઘટને પરિચય વિચારીને પદ અક્ષર આઘાપાછા હોય તેને સમારે એવી રીતે તડકે મૂકે; પછી પંડિતને દેખાડી પરિપક્વ કરે, તે જાણે નીમાડો દેખાડે છે. હવે દુર્જન જાણે જે એ પંડિત છે, તેથી માહરા ગુણ હરણ થશે, એમ ચલતો થકો પંડિતની જોહેલી કલામાં દોષ કાઢવાની દૃષ્ટિરૂપ આગમની જ્વાલાની શ્રેણિ તેણે કરી વિકરાલ એવી પોતાની નજરરૂપ અગ્નિ, વલી તે દુર્જનનાં જે વચન તે જાણે નિંદારૂપ અગ્નિની જ્વાલા તેણે કરી ઘટેલી જીમ તે

વેહુ અગ્નિના વચમા ગ્રથરૂપ ઘડો મૂકીને પાકો કરે છે, અને નીમાડાનો રાગ્વ યાય, ઘટમૂલ પોસાય છે ॥ ૧૨ ॥

इक्षुद्राक्षारसौव. कविजनवचन दुर्जनस्याग्निघत्रा-
न्नानार्थद्रव्ययोगात्ममुपचितगुणे मयता याति सद्यः ॥

સતઃ પિત્વા યદુર્ચૈર્દધતિ હ્રદિ મુદ ઘૂર્ણયત્યક્ષિયુગ્મ
સ્વૈર હર્ષપ્રકર્ષાદપિ ચ વિદધતે નૃત્યગાનપ્રબધ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ.—શેલડી અને દ્રાક્ષના રસના મમ્મહ સરસુ કવિનું
વચન છે, પણ દુર્જનરૂપી અગ્નિનું જે યત્ર છે તે મધ્યે નાના પ્રકારના દ્રવ્યના યોગથી રુડી રીતે ગુણપુષ્ટિને પામતુ એહવુ કવિનું જે વચન તે, તાજા મદિરાળાને પામે છે, તે મદિરાને હર્ષે કરી સજ્જન પુરુષ પાન કરીને હૃદયમા હર્ષ ધરે છે, તેથી બે આંખો ઘુર્ણાયમાન થાય છે. સ્વઙ્છાએ હર્ષના વલ્લોલથી પણ શ્લોકનો માર્ગ પામીને નાચે છે, ગાય છે ॥ ૧૩ ॥

नव्योऽस्माक प्रवधोऽप्यनणुगुणभृता मज्जनाना प्रभावात्
विरूपात्' स्यादिति सुदितरुणविधौ प्रार्थनीया न किं नः॥
निष्णाताश्च स्रतस्ते रविरुचयइवामोरुद्धाणा गुणाना-
मुत्प्राप्तेऽपेक्षणीयो न खलु पररुचा कापि तेषा स्वभावः॥ ૧૪

અર્થ.—અમારો ગ્રથ નવો છે, તોપણ મહાગુણવત્ત જે મજ્જન તેના પ્રમાણથી વિરૂપાત્ થજો ! ન રીતે રુડા હિતને અર્થે અમાર ન સજ્જનને પ્રાર્થના કર્યા યોગ્ય નથી શુ ? અપિતુ છે જ જેમ કમલના ગુણને ઝલ્લામ કાવાને ઘૂર્ણના કિરણ છે એમ પોતાયથી જે પ્રણિ છે એવા તે સજ્જનના જે સ્વભાવ તે જવાબે પરકૃતિમણી નિશ્ચે ઉપેક્ષા યોગ્ય નથી ॥ ૧૪ ॥

યત્કીર્તિસ્ફૂર્તિગાનાવહિતસુરવધ્રુવંદકોલાહલેન
 પ્રધ્રુવધસ્વર્ગસેતોઃ પતિતજલભરૈઃ શ્વાલિનઃ શૈત્યમેતિ ॥
 અશ્રાંતશ્રાંતકાંતગ્રહગણકિરણૈસ્તાપવાન્ સ્વર્ણશૈલો
 શ્રાજંતે તે મુનીંદ્રા નયવિજયવૃથાઃ સજ્જનત્રાતધુર્યાઃ ॥૧૫॥

અર્થઃ—હવે પોતાના ગુરુનો વર્ણવ કરે છે. જેની પ્રસરતી
 જે કીર્તિ તેને ગાવાને સાવધાન ઇટલે સ્વર્ગમાં દેવતાની અપ્સ-
 રાઓ જે છે તે શ્રીનયવિજયજીના ગુણ ગાય છે, તેના ગીત
 શબ્દના કોલાહલે કરીને ક્ષોભના પામી ઈવી જે સ્વર્ગ નદી તેની
 પાજ માંગી, તેથી પડ્યું જે જલ તેના સમૂહ કરી પલાલ્યો જે
 મેરુ પર્વત, તેણે કરી મેરુપર્વત પળ શીતલતાને પામ્યો છે. નહિ
 તો અહર્નિશ પ્રદક્ષિણાયે ભવતા જે ગ્રહમંડલ તેના કિરણે કરી
 તાપવંત મેરુ હતો, તે હમણાં શીતલ થયો થકો શોભે છે. એવા
 તે મુનીંદ્ર શ્રીનયવિજયનામા પંડિત જે સજ્જન પુરુષોના સમૂહમાં
 વહેરા હતા ॥ ૧૫ ॥

ચક્રે પ્રકરણમેનત્તત્પદસેવાપરો યશોવિજયઃ ॥

અધ્યાત્મધૃતરુચીનામિદમાનંદાવહં ભવતુ ॥ ૧૬ ॥

અર્થઃ—તેના ચરણના સેવક ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી
 એ પ્રકરણ કરતા હતા. તે અધ્યાત્મને વિષે જેણે રુચિ ધરી છે,
 એવા પ્રાણીને રુચિ સહિત એ પ્રકરણ આનંદ સુખનું આપનાર
 હોજો ॥ ૧૬ ॥

॥ ઇતિ સજ્જનસ્તુતિઅધિકાર એકવિંશતિતમઃ સમાપ્તઃ ॥

॥ इति महोपाध्याय श्रीकल्याणप्रियजयीगणि शिष्यमुख्य पंडित
 श्रीलामप्रियजयीगणि शिष्य मुख्य पंडित श्रीजितप्रियजयीगणि
 तच्छिष्यमुख्य पंडित श्रीनयप्रियजयीगणी चरणकमलचचरी-
 केण पटित श्रीपद्मप्रियजयीगणिसहोदरेण पंडित श्री
 यशोप्रियजेन विरचिते अध्यात्मसारप्रकरणे
 सप्तमः अध्यायः समाप्तः ॥

॥ इति श्रीमत्तपागच्छे भट्टारकश्रीविजयसिंहसूरीश्वर
 शिष्य पंडित श्रीसत्यविजयगणि शिष्य पंडित श्री
 कर्पूरविजयगणि शिष्य पंडित श्रीक्षमाविजय-
 गणि शिष्य पंडित श्रीयशोविजयगणि शिष्य
 पंडित श्रीशुभविजयगणि शिष्य पंडित
 श्रीवीरविजयगणिभिरध्यात्मसार
 ग्रन्थस्य वार्तिकरूपो मुनि कीर्त्ति-
 विजयस्यानुग्रहाया यद्वार्त्तिकं
 कृतं सवत् १८८१ चैत्र
 शुक्लपक्षे पूर्णिमाया-
 मिति श्रेयः ॥